

৩
সাহস্র আদর্শ ।

প্রথম ভাগ ।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু ।

SOCIETY AND ITS IDEAL.

VOL. 1.

By

DEBENDRABIJOY BOSE.

•

প্রথম খণ্ড,—সমাজ-আত্মা।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু

প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নবাবরত প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫।

মূল্য ২।০ এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন ।

‘সমাজ ও তাহার আদর্শ’ পুস্তক অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইল। ইহার কারণ এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য।

বহুদিন পূর্বে হইতে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় ছিল। সমাজ-বিজ্ঞান নূতন শাস্ত্র,—সম্প্রতি ইউরোপে ইহার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যে সকল মূল-স্বত্র অবলম্বন করিয়া সমাজবিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সুস্কৃতি ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, এবং এই কারণে আনাদের শাস্ত্রোদ্ভাষিত তত্ত্ব অমূল্য করিয়া সমাজতত্ত্ব বন্নিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম।

১৩০৮ সালের সার্বিক লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আমার শ্রদ্ধাঙ্গণ বন্ধু শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেন। সেই উপলক্ষে আমি আদর্শ সমাজের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করি। কিন্তু পরে কয়েক মাস পীড়ার শয্যাগত থাকায় সে অভিপ্রায় উপযুক্তরূপে সিদ্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমাজের সকল ভাবতত্ত্ব আলোচনা করিবার অবসরও ছিল না। উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে যে ‘সমাজ ও তাহার আদর্শ’ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহা নবান্নভারতে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তাহার পর বিস্তারিত ভাবে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু তখনও পীড়িত থাকায় সে সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে কাগজে পরিণত করিতে পারি নাই। অবসর মত লিখিত হইয়া ক্রমে পুস্তক ছাপান হইতেছিল। তখন কলিকাতায় উল্বেড়িয়াতে থাকিতাম। সেখানকার দর্পণ প্রেসেই ইহা মুদ্রিত হইতেছিল। তখন তেইশ ফর্ম্যা পর্য্যন্ত ছাপা হয়। পরে নানাক্রম বাধা উপস্থিত হওয়ায় পুস্তক লেখা ও ছাপান বন্ধ হয়। সে আজ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসরের কথা।

ইতিপূর্বে নবান্নভারতের সম্পাদক আমার ভক্তিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় উক্ত ছাপান অংশ ক্রমে ক্রমে নবান্নভারতে প্রকাশ করেন। সুতরাং এই অসম্পূর্ণ অংশ এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেই ছাপান ফর্ম্যাগুলি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া

বাইতেছে জানিয়া, সেই গুলি এক্ষণে পুস্তকের প্রথমভাগ রূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। কেবল শেষ অসম্পূর্ণ অধ্যায়কে সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত হইত। খণ্ডাঃ—প্রথম খণ্ড—সমাজ-আত্মা; দ্বিতীয় খণ্ড—সমাজ-শক্তি; তৃতীয় খণ্ড—সমাজ-শরীর; চতুর্থ খণ্ড—সমাজ-বিজ্ঞান; ও পঞ্চম খণ্ড—সমাজ-আদর্শ। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের আর তিন অধ্যায় ছাপা হইল—দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া প্রথম ভাগে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাধা হেতু তাহাও এক্ষণে ঘটনা উঠিল না। যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে, তবে ভবিষ্যতে ইহা ভালরূপে ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

এই পুস্তকের প্রকৃৎ দেখিবার ভাল নাবস্থা হয় নাই বলিয়া অনেক অন্তরীক্ষণ করিয়া গিয়াছে। বানান ভুল অনেক আছে। ‘অণু’ স্থানে ‘আপত্তি’ স্থানে ‘আপত্য’,—একপ ভুল অনেক আছে। ‘একপ ভুল অর্থ’ শব্দের বিশেষ বাধা হয় না। কোন কোন স্থলে একপ ভুল আছে, বাহ্যতে গ্রহণেও বাধা হয়। ১৬০ পৃষ্ঠায় একপ ভুল বিস্তর আছে, অর্থঃ—১৫৫ ছত্রে ‘লাভের’ স্থলে ‘নাশের’, ১৬ ছত্রে ‘নজ’ স্থলে ‘বস্ত’, ২৫ ছত্রে ‘পরিচ্ছদ’ স্থলে ‘পরিচ্ছদে’, ২৬ ছত্রে ‘আমাদের শীততপ বা লজ্জা’ স্থলে ‘আমাদের বা লজ্জা’, ২৮ ছত্রে ‘বিনাসিতা ভোগলালসা বা অভিনান চরিতাণ’ স্থলে ‘বিনাসিতা অভিনান নিবৃত্তি’,—ছাপা হইয়াছে। একপ স্থলে অর্থ গ্রহণ হয় না। ‘অসম্পূর্ণ বলিয়া ভ্রম সংশোধন-পত্র দেওয়া হইল না। যদি কেহ অসম্পূর্ণ এ পুস্তক পাঠ করেন, তবে আশা করি, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিবেন, ইতি।

১লা ভাদ্র, সন ১৩১৫ সাল।

দ্বিতীয় প্রবিজয় বসু।

সূচী ।

উপক্রমণিকা ১

প্রথম খণ্ড,—সমাজ-আত্মা ।

প্রথম অধ্যায় ।—সমাজ কাহাকে বলে । ...	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় ।—সমাজ চুক্তিমূলক নহে । ...	২১
তৃতীয় অধ্যায় ।—সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ; মানুষের ব্যক্তিক সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মত । ...	২৯
চতুর্থ অধ্যায় ।—পিতৃ মাতৃ সহায়ে মানবের বিকাশ । ...	৪৬
পঞ্চম অধ্যায় ।—সমাজ সহায়ে মানুষের বিকাশ । ...	৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ।—সমষ্টি ও ব্যক্তি মানব সমাজ, মানুষ, মানবজাতি ।	৭৩
সপ্তম অধ্যায় ।—সমষ্টি মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীর ; ভগবান সমাজকে কেন্দ্র করে ; তিনিই সমাজাত্মা ।	৮৩

দ্বিতীয় খণ্ড,—সমাজ-শক্তি ।

প্রথম অধ্যায় ।—সমাজশক্তি—মাতৃ দর্পা প্রকৃতি । ...	১০৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ।—সর্বভূতে মাতৃয়ের বিকাশ ; জগতের মহাত্ম্য গ্রহণ-স্বক কৰ্ম ; পরার্থ কৰ্ম । ...	১১৭
তৃতীয় অধ্যায় ।—অমঙ্গলবাদ নিরাশ ; হুঃখ অমঙ্গল নহে । ...	১৩৩
চতুর্থ অধ্যায় ।—হুঃখের প্রয়োজন ; সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ ; হলাদিনী শক্তির বিকাশ ; সৌন্দর্যানুভূতি—আদর্শ সৌন্দর্য জ্ঞান , হলাদিনীশক্তির পূর্ণ বিকাশে—মুক্তি । ...	১৫৮

উপক্রমণিকা।

১। আমরা সমাজ ও তাহার আদর্শ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেন প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ আলোচনার প্রয়োজন কি, তাহা প্রথমে আমাদের উল্লেখ করিতে হইবে। কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহার প্রয়োজন, বিষয়, অধিকারাদি অনুবন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। আমাদের সমাজ মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আজ আটশত বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের সমাজে নানাদিকে নানারূপ পরিবর্তন অলক্ষ্যে সংসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আপাত-মনোহর আচ্ছাদনে, আমাদের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ধীরেধীরে অলক্ষ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নুতন করিয়া সংগঠিত হইতেছে। এক দিকে প্রাচীন আৰ্য্য সমাজের কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ, অত্রদিকে আধুনিক ইহকালে সুখসমৃদ্ধিপ্রদ পাশ্চাত্য সমাজের জড় কেন্দ্রাভীর্ণ আকর্ষণ, এবং এই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হেতু, আমাদের সমাজ একরূপ বক্র গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু, ভয়ের সহিত সেই উৎকট পরিবর্তন, সমাজের সেই তির্যাক্ গতি লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। দারুণ ধর্ম্মহীন কলিযুগমাহাত্ম্যে সমাজ ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে মনে করিয়া, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ-শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা সমাজের প্রকৃত নেতা ছিলেন, তাঁহারা একরূপ হতাশ হইয়া হান্স ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। অত্রদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল নবা সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই সামাজিক পরিবর্তনকে সমাজের উন্নতি ও জীবনী-শক্তির লক্ষ্য মনে করিয়া, আচ্ছাদে ও ব্যগ্রভাবে ভবিষ্যতের পূর্ণ উন্নতির আশায়

অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সেই পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া দিকে যাইতেছেন, তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। এই বিষম পরিবর্তনের দিনে, এই বিপ্লবের প্রাক্কালে, আমাদের ভাবিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে—আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, না উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সমাজের লক্ষ্য কি, সমাজের আদর্শ কি, সমাজের কর্তব্য কি, তাহা না জাণি পারিলে, আমরা এই কথা সমাক্ষুণ্ডিত পারিব না। এই জন্য আমাদের সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

২। আর শুধু তত্ত্ব আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আদর্শ সংগ্রহকে বলে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে। আদর্শ সমাজ কি—তাহা স্থির করা ত প্রায় সকল জ্ঞানার্থীরই কর্তব্য। কোন শক্তির ক্রিয়ায় সমাজের কোন দিকে গতি হয়, কোন কর্ম দ্বারা সমাজ উন্নতি দিকে নীত হয়, কিরূপ সমাজ আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, কোন শব্দে সমাজের অবনতি হয়,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে তাহা জানিতে হয়। সমাজ ক্ষুদ্রতা, বিকাশ ও পরিণতির কারণ পরস্পর কি, তাহা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। এই তত্ত্ব আলোচনা যথেষ্ট নহে। যাহারা জ্ঞানার্থী, তাহারা এই তত্ত্ব আলোচনা করেন। আর যাহারা জ্ঞানী, যাহারা সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করেন, যাহা সমাজের নেতা—তাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া, নিয়ম ভাবে, কর্ম প্রকৃতি, সমাজ-রক্ষার্থ ও সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইতে সমর্থ হইতে পারেন। তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন, লোক সংগ্রহার্থে কাম করেন, ‘সমাজ-লোক শ্রেষ্ঠত্ব’ অভিমত ও আচরণ অনুসরণ করে,* এই তত্ত্ব অনুসারে তাহারা স্বয়ং লোকশিক্ষা করেন। তাঁহারা সমাজের শীর্ষ স্থানীয়, তাহাদের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠা সমাজ-নেতৃত্বগণ ভবসমুদ্রে সমাজ-পোতের নাবিক বর। সমাজের প্রকৃত লক্ষ্য কি, সমাজ সেই লক্ষ্য স্থানে যাইতেছে কি না, তাহারা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। প্রতিকূল শক্তি দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, তাহারা পুনর্বার তাহার গতি লক্ষ্য অভিমুখে স্থির করিয়া দিতে যত্ন করেন। যে প্রতিকূল শক্তি সমাজের উন্নতি

* সমাজ-আচরণ শ্রেষ্ঠত্বদেবতায়োজনাঃ ।

সংস্কৃত প্রমাণঃ পুস্তকে লোপিতবর্ত্ততে ॥

অন্তরায়, যাহা সমাজকে অবনতির পথে লইয়া যায়, সমাজনেতৃগণ সেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার কার্য রোধ করিতে, ও তাহাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়া সকল উন্নত সমাজের সমাজনেতৃগণের কর্তব্য। এইজন্ত আদর্শ সমাজ কি, কি করিয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর আর সকল সমাজনেতৃগণের জানা একান্ত প্রয়োজন। অতএব সমাজতত্ত্ব আলোচনা করা জ্ঞানার্থীর কর্তব্য, সমাজতত্ত্ব প্রচার করা তত্ত্বজ্ঞানীর কর্তব্য, আর আদর্শ সমাজতত্ত্ব জানিয়া তদনুসারে সমাজকে আদর্শের অভিমুখে, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সমাজনেতৃগণের কর্তব্য।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ও তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা সাধারণ ভাবে আলোচ্য, সকল সমাজনেতৃগণের যাহা সাধারণ ভাবে কর্তব্য, তাহা আমাদের সমাজে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্বের বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ মহা বিপ্লবের আবর্ত মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। এই জন্ত প্রকৃত আদর্শ সমাজ কি, আমরা সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি কি না, তাহা এক্ষণে আমাদের বিশেষ রূপে জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আর সে কথা শুধু জানিলেই যথেষ্ট হইবে না। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের সমাজ ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আদর্শের বিপরীত দিকে অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা হইলে সেই লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের সমাজের গতি স্থির করিয়া দেওয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য,—এ কথা বুঝিয়া তদনুসারে আমাদের কৰ্ম করিতে হইবে।

জ্ঞানীগণ যেরূপ সমাজতত্ত্ব প্রচার করেন, যেকপ তত্ত্ব গ্রহণ করেন, ও তদনুসারে সমাজনেতৃগণ যেরূপ সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তাহার ফলে যে, সমাজে নানা পরিবর্তন সংসারিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অল্প দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। গত শতাব্দীতে এই কারণে ইউরোপে, বিশেষতঃ ফরাসী সমাজে যে পরিবর্তন সংসারিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই মনে আছে। ফরাসী প্রগতি পণ্ডিতগণ ফরাসী দেশে যে সমাজতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, ও তথাকার সমাজনেতৃগণের চেষ্টায়, যে দারুণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সে লোমহর্ষণ ব্যাপার অরণ করিলে এখনও হৃদকম্প উপস্থিত

হয়। গত শতাব্দীতে আনাদের সমাজের বিবরণ ভাবিলেও আমরা এ কথা বুঝি পারি। বাজালায় রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর বিদ্যাগাগর মহাশয় ও মহা কেশব চন্দ্র সেন—ইহারা স্বতঃ পরতঃ সমাজে নানা পরিবর্তন সংসাধিত করিয়াছেন এক নূতন অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের সম্মিলিত আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইবার চেষ্টা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে ও এইরূপ স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণে চেষ্টায় সমাজের পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর কংগ্রেস সম্মেলনে সামাজিক সভার (Social Conference) অধিবেশনে, সামাজিক রীতি নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইতেছে। পশ্চিমদেশে কায়দা সভার এইরূপ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া, তাহাতে সামাজিক রীতি আলোচনা হইয়া থাকে। অতএব এই সময়ে আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

৩। অনেকের ধারণা আছে, আদর্শ সমাজ আদৌ সম্ভব নহে। আদর্শ সমাজ, কবি বা কবিদার্শনিকের কল্পনা মাত্র। পূর্বে যুনানী দার্শনিক প্লেটে তাঁহার রিপাবলিক (Republic) আখ্যাত পুস্তকে, এইরূপ এক আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছেন। ইউটোপিয়া (Utopia) নামক গ্রন্থে, এন্ডোরেরো (Eldorado) প্রভৃতিতে এইরূপ আদর্শ সমাজের কল্পনা আছে। আরও কতর আদর্শ সমাজের কল্পনা হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন আদর্শ সমাজের ধারণারূপ নিরর্থক হইয়াছে, সেইরূপ সকল আদর্শ সমাজের ধারণাই নিরর্থক হইলে সমাজ সত্তা পরিবর্তনশীল। অবস্থা অনুসারে সমাজের পরিবর্তন হয়। যে সমাজ অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সহজে পরিবর্তিত হইতে না পারে, সে সমাজ তৃত্যো তাহার জীবনীশক্তি নাই বলিলেই হয়। অতএব যখন অবস্থা বিশেষে সমাজে পরিবর্তন হয়, যখন সমাজের বদ্ধি ক্ষয় উৎপত্তি বিনাশ আছে, তখন আদর্শ সমাজ সম্ভব নহে। সুতরাং আদর্শ সমাজের কল্পনা নিরর্থক ও নিঃপ্রয়োজন।

এইরূপ ধারণা ঠিক সঙ্গত নহে। মানুষ মাত্রেই আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হয় আমাদের জ্ঞানে মনুষ্যদের বা আদর্শ মানবের ধারণা থাকে, আমরা জ্ঞানপরিচালিত হইয়া, সেই আদর্শ অভিযুখে যাইতে চেষ্টা করি। যখন আমরা প্রকৃতি বা স্বভাববশে, অথবা মানসিক শক্তির অভাবে অথবা আমাদের আদর্শ ধারণা অস্পষ্টতা হেতু, সে আদর্শ হইতে দূরে গিয়া পড়ি, বা আদর্শবিরোধী কণ্ঠ কবি

তখন পাপ করিয়াছি মনে করিয়া প্রায়ই অনুতপ্ত হই। আমরা অবশ্য যক্ষাস্থ্য চেষ্টা করিয়াও কখন আদর্শ পর্য্যন্ত যাইতে পারি না। আমরা ইতাই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই ইচ্ছানুর ভার আদর্শ আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের আদর্শ ধারণাও উন্নতি ও পরিবর্তন হইয়া থাকে। তাই আমরা আদর্শে পৌছিতে পারি না। যদি কখন সাধনা বলে আমাদের আদর্শ লাভ করা সম্ভব হয়, তখন আমাদের মুক্তি হয়। কেন না আমাদের আদর্শ লাভই মুক্তি।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যাহারা সমাজের নেতা, যাহারা সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাহারাও সমাজের একটা আদর্শ ধরিয়া লয়েন, এবং সেই আদর্শ অভিমুখে সমাজকে লইয়া যাইতে যত্ন করেন। আমাদের জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সমাজ সম্বন্ধে আমাদের আদর্শের ধারণাও তদনুসারে পরিবর্তিত হয়। অসভ্য সমাজের সমাজনেতৃগণও, তাহাদের দীমাবদ্ধ অপরিষ্কৃত জ্ঞানে, সমাজের একটা আদর্শ অলক্ষ্যে করনা করিয়া লইয়া, সমাজকে সেই আদর্শ মত সংগঠিত করিতে চেষ্টা করে। সভ্য সমাজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সকল সমাজই, সেই সমাজের নেতৃগণের কল্পিত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হয়। কোন সমাজই ঠিক সেই আদর্শে আসিতে পারে না। কোন কোন সময়ে সে আদর্শের বজ্রনা এত উচ্চ হয়, যে এ পৃথিবীতে কোন সমাজ কখন সে আদর্শ লাভ করিতে পারে না, মনীষিগণ এইরূপ ধারণা করেন। তখন তাহারা ব্যর্থ হইয়া, পরকালে বা স্বর্গে সেই আদর্শ লাভ হইবে, পরকালে মুক্ত আমরা স্বর্গাণের সমাজ সেইরূপ আদর্শে গঠিত আছে, এইরূপ কল্পনা করেন।* যাহা হউক আমাদের

* “There forms itself in the minds of men the conception of an ideal commonwealth, whose pattern, as Plato said, is stored in heaven, never itself to descend, yet visible for perpetual approximation by the wise—“a kingdom of God,” in which at last wrong shall wear itself out, and the energies of life shall be harmonised and its affections perfected. Under this aspect it is, that the moral evolution of society, unable to rest in the State aspires to transcend it to church.....”

J. Martineau.—*Types of Ethical Theory.*

Vol. II. P. 405.

সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এই আদর্শের ধারণা আংশিক—অপূর্ণ। যদি কখন পূর্ণ জ্ঞানলব্ধ হয়, তবেই আমাদের জ্ঞানে সমাজের পূর্ণ আদর্শ ধারণা হইতে পারে। নতুনাংশ জ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, আমরা তদনুসারে সমাজ সম্বন্ধে তাহার আদর্শ করণা করিয়া লই। কাজেই আমাদের এই অপূর্ণ অজ্ঞানজ্ঞান ভ্রম সমাজের যে আদর্শ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকে। এ ক্ষেত্রে দানী আশু স্ববিগণ, সাধনা বলে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত হইয়া, আমাদের সমাজ সম্বন্ধে যে সকল ঐঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমাদের আদর্শ সমাজত্ব আলোচনা করিতে হইবে,—প্রকৃত আদর্শ সমাজ কিরূপ, তাহা স্থির করিতে হইবে। এই উপায়েই প্রকৃত আদর্শ সমাজত্ব আমরা লাভ করি পারি। নতুবা কেবল আমাদের নিজ ভ্রমের উপর ভিত্তি করিয়া, সাধারণ নীতি পথ অবলম্বন করিয়া, আদর্শ সমাজত্ব আলোচনা করিলে, বিশেষ ফললাভ হইবে না।

৪। আমরা এখানে যে সমাজত্ব ও সমাজের আদর্শ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাতে কিরূপ যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা এ বিষয়ের সত্য কি, উল্লিখিত কথা হইতে আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। এগুলি তত্ত্ব আর বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দুই পথ বা দুই উপায় এক জ্ঞান-পথ, আর এক প্রত্যক্ষ-অনুসারী যুক্তি-পথ। জ্ঞান সত্যসিদ্ধ সকল সত্য লাভ হয়, বা যে তত্ত্ব-দর্শন হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণ বিধানে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি—তাহাই জ্ঞান-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a priori* বা *deductive method* বলে। ইহার পূর্ণ বিকাশ—যোগ-পথ, *inspiratic* বা *illumination* পথ, অথবা *absolute reason* পথ। ইহাই জ্ঞান-পথ। কেবল প্রমাণ অবলম্বনে দর্শনের সহায়ে যে প্রণীত লাভ হয়, তাহা সাধারণ বিজ্ঞান পথ। এ উভয়ই জ্ঞান-পথ। আর প্রত্যক্ষপথের ঘটনার অনুসরণ করিয়া, বিশেষ সত্য সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে আমরা সাধারণ সত্য উপনীত হইতে পারি, তাহাই সাধারণ যুক্তি-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a posteriori*, *inductive*, কি *synthetic method* বলে। অবিকার্য আধুনিক পাশ্চাত্য

* “তত্ত্বজ্ঞান প্রজ্ঞালোকঃ।”

পাণ্ডুলিপি দর্শন, ৩। ৫।

পণ্ডিতগণের মতে এই শেষ পথই প্রকৃত পথ, তাহাই বৈজ্ঞানিক পথ। তাহাদের ফলে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের এত অদূর উন্নতি হইয়াছে, মানুষ প্রাকৃতশক্তি ও জড়কে এরূপ বশীভূত করিয়া উন্নতির পথে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু সত্য আবিষ্কার কাজে, আমাদের এ উভয় পথই যথাসম্ভব অবলম্বন করা কর্তব্য। কেবল জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমবিহীন হয় নাই। কেন না তাহাদের জ্ঞান সাধনাবিহীন ও সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া হবার্ট স্পেন্সার প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সমাজ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমশূন্য হয় নাই। আজকাল শেথোক্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ, অতীত ও বর্তমানের নানাদেশীয় নানা প্রকার সভ্য ও অসভ্য সমাজের অবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া, সমাজের বৃদ্ধি ক্ষয় উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বিষয়ে, নানা সামাজিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা প্রায় কেহই আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃত সত্য নির্ধারণ জন্য—প্রকৃত আদর্শ সমাজতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, উপরোক্ত উভয় পথই অবলম্বন করা কর্তব্য। তন্মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানপথ অবলম্বন করিতে হইলে, কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যাহাদের জ্ঞান সাধনাবলে পূর্ণ বিকাশিত অজ্ঞানমুক্ত, যাহারা আপ্ত ঋষি, যাহারা প্রজ্ঞার আলোক লাভ করিয়াছিলেন, বলিয়াহিত, তাহাদের পদানুসরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, এতলে সমাজ ও তাহার প্রকৃত আদর্শের বিষয় আলোচনা করিবার জন্ত যদি আমাদের এই প্রকৃত জ্ঞানপথ ও যুক্তিপথ—এ উভয় পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে এই আলোচনা অতিবিস্তার দোষে দূষিত হইবে। আর সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার অবসর এতলে নাই। কাজেই বিভিন্ন সমাজের অবস্থা গতি ও পরিণাম সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে তত্ত্ব আবিষ্কারের যথোচিত সুবিধা ও অবসর এতলে পাওয়া যাইবে না। সেই জন্ত আমরা প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তি-পথের আভাস মাত্র দিয়া, প্রায়শঃই জ্ঞান-পথ অবলম্বন করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

৫। আমরা বলিয়াছি যে, আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষরূপে সমাজ বিজ্ঞান চর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি সমাজ বিজ্ঞানের এখনও

সম্যক ক্ষুদ্রী ও পরিণতি হয় নাই। সমাজ বিজ্ঞান বড় কঠিন শাস্ত্র। ইহা সম্যক বৃত্তিতে হইলে, উল্লিখিত ডান-পথ ও যুক্তি-পথ—উভয় পথে অবলম্বন করিয়া সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, ইহার আনুসঙ্গিক আরও অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিতে হয়। বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যে বেদাদ্বয় শাস্ত্র প্রথমে আয়ত্ত করিতে হয়, তেমনই সমাজ বিজ্ঞান বৃত্তিতে হইলে প্রথমে তাহার আনুসঙ্গিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, বিভিন্নরূপ সভ্যতার ইতিহাস, বিভিন্ন সমাজের বিবরণ, (Discriptive Sociology) সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইলে, তাহাই সমাজতত্ত্ব লাভের প্রধান উপকরণ। ধর্মনীতি (Moral Philosophy), রাজনীতি (Polity বা Science of Government), ব্যবহার শাস্ত্র (Jurisprudence), এ সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক শাস্ত্র। অর্থনীতি (Political Economy) সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রই সমাজ বিজ্ঞানের মূল। ধর্মের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই সমাজের জীবনীশক্তি, সমাজের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। আমরা পরে এ কথা বৃত্তিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র না বুঝিলে সমাজতত্ত্ব প্রকৃত রূপে বুঝা যায় না।

আমাদের দেশে ধর্মশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত ও বিবিধকৃত হইয়াছিল। বেদের কল্পসূত্র মধ্যে গৃহসূত্র সমাজ-ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্টিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের আখ্যায়িক ও সাংখ্যায়িক গৃহসূত্র, সামবেদের শাণ্ডিল্য গৃহসূত্র, যজুর্বেদের অঙ্গুর্গত মনু, বোধায়ন, আপস্তম্ব, ভরদ্বাজ, কাত্যায়ন প্রভৃতি উক্ত গৃহসূত্র, অথর্ব বেদের কৌষিক ও আথর্ব গৃহসূত্র—এবং এই সকল গৃহসূত্রের ভাষ্য টীকা পদ্ধতি পরিশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। ইহার পর মনু প্রভৃতি ধর্মবিগণের প্রণীত বিভিন্ন স্মৃতি বা ধর্ম-শাস্ত্র ও অনেক উপস্মৃতি আমাদের সমাজ-ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম কল্প প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারি। স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়নের পরেও কত স্মার্তপণ্ডিত কত স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রধান স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন দত্ত সকলের স্মরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের বর্তমান সমাজ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের পুরাণ ইতিহাসে সমাজ বিষয়ক অনেক তথ্যের আলোচনা আছে। আমাদের অনেক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে যে

কালের সমাজের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। যাছা হউক সমাজ বিজ্ঞান বৃদ্ধিতে হইলে উল্লিখিত সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়।

৬। এই বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং এই আলোচনায় আমরা কতদূর কৃতকার্য হইব জানি না। আশা করি, সমাজতত্ত্ব পণ্ডিতগণ আমাদের এ খুঁটতা মার্জনা করিবেন। আমরা জ্ঞানার্থী, আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের অগ্র অধিকার নাই। আমরা জ্ঞানী নহি—আদর্শ সমাজ বিজ্ঞানের পুরোহিত হইয়া, সে তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিবার শক্তি সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের নাই। আমরা সমাজনেতা নহি, চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইবার অধিকার আমাদের নাই। * অনধিকারী আমরা, আমাদের সামান্য মলাবৃত্ত অন্তরে, ভগবানের যে জ্ঞানালোক অক্ষুটরূপে প্রতিভাত বা প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত জ্ঞানীগণের পদাঙ্ক ধরিয়া, সমাজ-নেতৃগণকে নমস্কার পূর্বক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সামান্য চিন্তার ফল এ স্থলে প্রকাশ করিবার সাহস করিয়াছি। যদি এই আলোচনা দ্বারা কাহারও সামান্য উপকার সংসাধিত হয়, তবে আমরা সন্তোষ হইব।

সমাজ ও তাহার আদর্শ।

প্রথম অধ্যায়।

সমাজ কাহাকে বলে ?

১। এক্ষণে সমাজ কাহাকে বলে, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ কাহাকে বলে, তাহার অপরিষ্কৃত ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছূট সম্যক্ ধারণা করা, সাধন্য বৈধন্য বিচার করিয়া তাহার সংজ্ঞা বা লক্ষণা স্থির করা, আমাদের এস্থলে প্রথমেই কর্তব্য। সমাজের ইংরাজী কথা সোসাইটি (society)। এই সমাজ ও সোসাইটি চলিত কথায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে রয়েল্ সোসাইটি, এসিয়াটিক্ সোসাইটি, পণ্ডক্বেশ নিবাসিনী সোসাইটি, স্কুলবুক্ সোসাইটি, খ্রীষ্টান সোসাইটি, লণ্ডন সোসাইটি, মানব সোসাইটি প্রভৃতি স্থলে সোসাইটি নানারূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও সেইরূপ সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রাহ্ম সমাজ, প্রাথনা সমাজ, সঙ্গীত সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, কলিকাতা সমাজ, হিন্দু সমাজ, মনুষ্য সমাজ,—এইরূপ স্থলে সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একাধিক ব্যক্তি, কোন বিশেষ কারণে, বা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, বা কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত একত্র সম্মিলিত হইলে, যে সভা সমিতি বা সমাজ সংগঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক—আংশিক সমাজ। ব্যবসায় বা কৃষি কি শিল্পের জন্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, যে কোম্পানি যোগদানবাব

বা সমুদয়সমুখান সংস্থাপিত হয়, এরূপ সম্মিলনকে—এরূপ কোন বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত মানব সম্প্রদায় মধ্যে দুই বা ততোধিক লোকের বিশেষ বা নৈমিত্তিক সংযোগকে সমাজ বলা যায় না। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্ত, বা সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার জন্ত, জনার্কজন বা আন্দোলনের জন্ত, পরস্পরের রক্ষণ পোষণ বা উন্নতির জন্ত, যে একাধিক ব্যক্তির নৈমিত্তিক বা আংশিক সম্মিলন—তাহাকে বরং সমাজ নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। এ সকলই প্রকৃত সমাজের বিভিন্ন অংশ মাত্র।

২। এইরূপে আমরা সাধারণতঃ বড় সঙ্গীর্ণ অর্থে ‘সমাজ’ কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের দেশে ‘সমাজ’ আর একরূপ সঙ্গীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহাদের মধ্যে আহাৰ ব্যবহার প্রচলিত আছে, আমরা প্রায়ই তাহাদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। আমরা গ্রামস্থ সমাজ বলি। কোন এক বা একাধিক গ্রামে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বাস করেন, ত্রিয়া কৰ্ম্মে একত্র আহাৰ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এক সমাজভুক্ত বলি। কোন ত্রিয়া কৰ্ম্মে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, সেই সমাজস্থ বা দলস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই রূপে যাহাদের মধ্যে আহাৰ ব্যবহার সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এক সমাজ-ভুক্ত মনে করি। এই সমাজ মধ্যে যদি কেহ যথেষ্টাচার করে, সমাজকে উপেক্ষা করে, বা সমাজের রীতি নীতির অবহেলা করে, তবে সমাজের প্রধান লোকে তাহাকে সমাজচ্যুত বা ‘এক ঘরে’ করেন—তাহার সহিত আহাৰ ব্যবহার বন্ধ করেন। যে দোষে রাজা দণ্ড দেন না, বা দণ্ড দিতে পারেন না, যে দোষ দণ্ডবিধির শাসনের আয়ত্ত নহে, ধর্ম্মশাসন দ্বারা বাহাৰ প্রায়শ্চিত্ত হয় না, উপেক্ষা স্বর্ণ ভাষমান প্রভৃতি দ্বারা সমাজ সে দোষের শাসন করেন।

এইরূপে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কায়স্থ, কায়ার, কুমার প্রভৃতি প্রত্যেক ‘জাতি’ বিভিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামসমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু, এবং গভায়াতের অসুবিধা হলে পরস্পর মধ্যে সংস্বরের অভাব হেতু, এই সকল সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন হইয়া পড়ে। আবার এইরূপ বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ মধ্যে যে সমাজের দলপতি অধিক প্রতিপত্তিশালী হন, যে সমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়, অল্প নিকটস্থ সমাজ তাহার অনুকরণ করে, তাহার অনুশাসনে পরিচালিত হয়, ও ক্রমে সেই সমাজের

অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। আমরা বাঙ্গালা দেশে এইরূপে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নবদ্বীপ সমাজ বা বিক্রমপুর সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এবং অন্ত ক্ষুদ্র সমাজ সেই সমাজের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অন্ত দিকে দেশভেদে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাত্রী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, ও কারস্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ-গণ এইরূপ বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল সমাজ আরও ক্ষুদ্রতর সমাজে বিভক্ত হইয়াছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণ যশোহর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি চারি প্রধান সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ মাইনগর প্রভৃতি ছয় সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান কৌলিত্য প্রথা প্রবর্তন কালে, এ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে ছাপ্পান থানি গ্রাম বাসের জন্ত সঙ্কোচের স্বরূপ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ছাপ্পান গাঁই বা ছাপ্পান বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন সমাজের ধারণা করি। সমাজের এইরূপ সংকীর্ণ ধারণা স্থলে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ফুলিয়া ব্রাহ্মণ খড়দহের ব্রাহ্মণের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সহিত, কি কামার কুমারের সহিত, কি অনাচরণীয় কোন শূদ্রের সহিত, কি অল্প কোন 'জাতির' সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করিতে পারেন না। আর যে দেশে এরূপ 'জাতিভেদ' নাই, সে দেশেও সমাজের ধারণা সাধারণতঃ এইরূপ সংকীর্ণ। ইউরোপেও সোসাইটীর প্রচলিত ধারণা অনেক স্থলে এইরূপ সংকীর্ণ। সেখানেও এক গ্রামে বা একদেশে যে সকল লোক একত্র আহার ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের এক সোসাইটিভুক্ত মনে করে। যাহাদের সহিত আহার ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নাই, তাহাদের সহিত তাহারা আপনাদিগকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না, তাহাদের সহিত কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকা ধারণা করে না। অনেক স্থলে বড়লোক ইতরলোকের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না। তাহাদের সহিত অনেক স্থলে আহার ব্যবহার পর্য্যন্ত করে না। এরূপ স্থলেও সমাজ বা সোসাইটীর ধারণা বড় সংকীর্ণ। কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থ এত সংকীর্ণ নহে। কেবল আহার ব্যবহার বা বিবাহের সংশ্লিষ্ট হইতেই 'সমাজ' হয় না।

৩। এই জন্ত আমরা 'সমাজ' কথা ইহা অপেক্ষা আরও প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কখন আমরা এক ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের অধীন লোকদিগকে

এক সমাজভুক্ত বলি। কখন এক দেশের লোকদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। কখন এক রাজার অধীন লোকদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। কখন আমাদের মাতৃভাষা এক, তাহাদের এক সমাজভুক্ত ধারণা করি। কখনও 'জাতি'কে এক সমাজভুক্ত বলি। ইংরাজিতে যাহাকে 'জাতি' (nation) বলে আমরা অনেক সময় সমাজকে সেই অর্থে গ্রহণ করি। এইরূপে 'সমাজ' আমরা প্রায় প্রত্যন্ত অর্থে বুঝিয়া থাকি। গতার্থক 'অজ' ধাতু হইতে 'সমাজ'। 'এক' 'গমন' হইতে সমাজ। যে সকল লোক একত্র সম্মিলিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত সম্মিলিত হয়, যাহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপ বিশেষ সংশ্রব আছে, যাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া কার্য্য করিলে, পরস্পরের জীবনযাত্রা হুচাক-রূপে নির্বাহ হয় না, যাহারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া সকলে একত্র হইয়া সেই লক্ষ্য অভিমুখে গন্তব্য পথে পরস্পরের সহায়ে গমন করে, তাহারাই এক সমাজের অন্তর্গত। এইরূপে পরস্পর সম্বন্ধ বা একত্র হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া, জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হইতেই সমাজ।

আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের পোষণ রক্ষণ ও বর্ধনের প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের শরীর পোষণের জন্ত অন্নের প্রয়োজন, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত বস্ত্র প্রভৃতি কত কি দ্রব্যের প্রয়োজন, বহিঃ ও অন্তঃ শত্রু হইতে আমাদের রক্ষার প্রয়োজন, ত্রিবিধ তথ্য নিবৃত্তির জন্ত কণ্ঠের প্রয়োজন, আত্মোন্নতির জন্ত জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেক যদি অপরের সাহায্য বিনা এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সমাজের প্রয়োজন হইত না—সমাজ থাকিত না। কিন্তু আমরা পরস্পর সম্মিলিত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করি। আমাদের মধ্যে কেহ সকলের অন্ন সংগ্রহের জন্ত চাষ করি, কেহ গবাদি পশু পালন করি, কেহ বস্ত্র বয়ন করি, কেহ অস্ত্র প্রস্তুত করি, কেহ সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করি। আমি মসীজীবী করি। কৃষক চাষ না করিলে আমার অন্ন সংস্থান হইবে না। বণিক সে অন্ন আমার কাছে আনিয়া না দিলে আমার অন্ন সংগ্রহ হইবে না। তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া না দিলে আমার শীত বা লজ্জা নিবারণ হইবে না। তেলি তৈল প্রস্তুত করিয়া না দিলে আমার ব্যঞ্জন তৈলহীন বিষাদ হইবে। কুমার হাড়ি গড়িয়া না দিলে আমার রন্ধন বন্ধ হইবে। রাজা ও রাজসৈন্য আমায় রক্ষা না করিলে

আমার জীবন যাত্রা শুরু হইবে। ব্রাহ্মণ বা শিক্ষক আমায় জ্ঞান ও ধর্মোপদেশ না দিলে আমার উন্নতি হইবে না, আমি ক্রমে পশু হইয়া যাইব। অতএব আমার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আমার এ সকলের সহিতই সংস্রবের প্রয়োজন। আমাদের এ সকলকেই ‘এক সঙ্গে গমন’ বা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। এইরূপে এক রাজার অধীনে, এক ধর্মের শাসনে, এক দেশের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—বা তদনুরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন, বা তাহাদের নির্দিষ্ট কর্মকারী লোক সকল সম্মিলিত হইয়া এক সমাজভুক্ত থাকে। কর্ম বিভাগ হেতু বা অল্প কারণে বিভিন্ন পক্ষের লোকও এক সমাজভুক্ত হইতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানকে এক সমাজভুক্ত বলা যায়।

তবে ইহার মধ্যে কথা আছে। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ হইতেই মানুষ সমাজ সম্বন্ধ হয়, ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া “একত্র গমন” বা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সেই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধের বিকাশ ও পরিণতি হইতে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি হয়। আমরা এ কথা পরে বিশেষ করিয়া বৃত্তিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমার সহিত যাহার যত সম্বন্ধ অধিক, যত সংস্রব অধিক, তাহার সহিত আমার সমাজ বন্ধন তত অধিক দৃঢ়। যাহার সহিত আমার সংস্রব বা সম্বন্ধ অপরিহার্য, তাহার সহিত আমার সমাজ সম্বন্ধ নিত্য। এই সকল সম্বন্ধের সংখ্যা বা দৃঢ়তার তারতম্য অনুসারে সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সমাজের প্রসার বা পরিধি যত অল্প হয়, তত সমাজ বন্ধন দৃঢ় হয়, সামাজিক সম্বন্ধের পরিমাণও অধিক থাকে। সমাজ পরিধির যত বিস্তার হয়, সমাজ বন্ধন তত শিথিল হইয়া পড়ে, সামাজিক সম্বন্ধেরও তত হ্রাস হয়। কেন্দ্র হইতে সমাজ পরিধির দূরতা অনুসারে, সামাজিক সম্বন্ধের ও তাহার দৃঢ়তা ও পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্রব সর্কীপেক্ষা অধিক, সেহ পানেই আহার ব্যবহার প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই জন্য এই আহার ব্যবহার সম্বন্ধকে আমরা অনেক সময় সমাজের মূলস্থত্র মনে করি। কিন্তু সমাজের এরূপ ধারণা সঙ্গীর্ণ তাহা বলিয়াছি।

৪। আমরা মানব সমাজের কথা বলিতেছি। কিন্তু শুধু যে মানুষ সমাজ সম্বন্ধ হয় তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর ইতর জীব মধ্যেও সমাজের আভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোণে আছে, “পশুনাং সমাজঃ অন্যান্যানাং সমাজঃ।” অর্থাৎ

পশুদের সমাজের আভাষকে ‘সমাজ’ বলে, কেবল মানুষাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সম্মিলনকেই ‘সমাজ’ বলে। পশু মধ্যে পিপিলিকা, মধুমক্ষিকা, পুতিকা প্রভৃতি অনেক জীব এরূপ ‘সমাজ’ সম্বন্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কাক প্রভৃতি পক্ষিদের মধ্যে সহানুভূতি বা সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পশু দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অনেক পশুপক্ষিদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। সে যাহা হউক ইতর জীবসমাজ ও মানবসমাজ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইতরজীব সম্বন্ধ জ্ঞান পরিচালিত। তাহাদের সমাজের উন্নতি অবনতি বা পরিবর্তন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানুষের উন্নতির সহিত মানব সমাজের উন্নতি হয়। অথবা সমাজের উন্নতির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানব সমাজ ক্রমবিকাশশীল—পরিবর্তনশীল।

৫। আমরা বুঝিয়াছি যে মানুষ সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ থাকে। নানাভাবে ও নানা কারণে মানুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। মানুষের মানুষের নানারূপ সম্বন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে যে নিত্যসম্বন্ধ লোকসংগ্রহ তাহাই সমাজ, একথা বলিয়াছি। এই সম্বন্ধ মধ্যে কতকগুলি স্বাধপ্রাণোদিত, কতকগুলি সম্বন্ধ নিঃস্বার্থ বা পরার্থবৃত্তিজনিত। তবে আমরা সমাজ মধ্যে নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তিজনিত সম্বন্ধ, পরস্পর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ভাব প্রধানতঃ দেখিতে পাই। মানুষ প্রথমে, অসত্য অবস্থায়, হ্রস্ত পরস্পর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, কিম্বা তাহারা কোন এক বিশেষ শক্তিশালী নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। তাকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ প্রথমে যেক্ষেপেই সম্বন্ধ হউক, সমাজ সম্বন্ধ হইলে পরে, ক্রমে মানুষের স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তির অন্তর্নিহীন আরম্ভ হয়। ক্রমে এই নিঃস্বার্থ অথবা পরার্থপ্রবৃত্তিজনিত আকর্ষণ বলে মানুষ পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া একীভূত হইলে সমাজ দৃঢ়সম্বন্ধ হয়। তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। তখনই সমাজ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই পরার্থবৃত্তিকে, এই নিঃস্বার্থ আকর্ষণকে আমরা সমাজের মূলমন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। আমরা যখন কোন লোককে অসামাজিক (unsocial) বলি, তখন বুঝি যে, সে লোক তত মিথু্য নহে, যেন পরের জন্য তাহার সহানুভূতি নাই, যেন

সে পরের সুখে সুখী পরের দুঃখে দুঃখী হইতে জানে না, যেন সে পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কৰ্ম করিতে পারে না। সে আপনাকে একটা ক্ষুদ্র গভীর মবে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। অতএব এই পরস্পর ‘মিলা মিশা’ ভাব হইতে, এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত (organised) সুবিভক্ত সংমিশ্রণ হইতে আমরা সমাজিকতাব ভাব ও সমাজের স্বরূপ বুঝিতে পারি।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিঃস্বার্থ স্বাভাবিক আকর্ষণই সমাজের মূল। জড় জগতের ন্যায় জীব জগতেও আমরা দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। এক আকর্ষণ—আর এক বিক্ষেপ বা অপসারণ। আমাদের ভালবাসা, প্রীতি, দয়া, মেহ সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি আছে। তাহা দ্বারা আমরা পরকে আকর্ষণ করি, পরকে আপনার করিতে পারি, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সাধনাবলে এক হইয়া যাইতে পারি। সেইরূপ আমাদের ছেব, হিংসা, অহুয়া, ক্রোধ, স্বার্থ প্রভৃতি বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা আমরা পরকে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলিরাছি যে, উল্লিখিত আকর্ষণজনিত সম্বন্ধ হইতেই সমাজ। এই আকর্ষণ জন্য সমাজের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় মবে একত্বের ভাব থাকে। বহু মবে এই একত্বের ভাব—এই আকর্ষণজনিত বন্ধন হইতেই সমাজ।

৬। এই সমাজ সংগঠন কৃত্রিম নহে। ইহার সংগঠন বা বিনাশ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ বাধ্য হইয়া, স্বাভাবিক নিয়মবশে, স্বাভাবিক পরার্থপ্রবৃত্তি বলে, অথবা প্রকৃতিপ্রণোদিত স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় সমাজসম্বন্ধ হয়। যে আকর্ষণশক্তি বলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়, তাহাকে ‘সমাজশক্তি’ বা সমাজের ‘জীবনীশক্তি’ বলা যাইতে পারে। জড় আকর্ষণশক্তি বলে, এক জড়ানু অথ জড়ানুকে আকর্ষণ করে বলিয়া, জড় জগতের উৎপত্তি হয়। জৈব শক্তির আকর্ষণ বলে, প্রথমে কতকগুলি বিরোধী বা বিক্ষেপশক্তিসম্পন্ন পরমাণু-পুঞ্জ তাহাদের জড়শক্তিকে সংযত ও অভিবৃত্ত করিয়া, জীবাত্ম বা জীবকোষের উৎপত্তি করে। সেইরূপ উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, এক জীবাত্ম অথ জীবাত্মকে আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিজ শক্তিকে অভিবৃত্ত করিয়া উন্নত জীবদেহ সংগঠিত করে, জীব জগতের পুষ্টি ও পরিণতি করে। মানুষও সেইরূপ উচ্চতর সমাজশক্তি বলে নিজ স্বার্থকে অভিবৃত্ত করিয়া সমাজসম্বন্ধ হয়। পরমাণু মবে বা

জীবগণ মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ আপাত-দৃষ্টিতে স্বার্থপ্রাণাদিত (১), স্বশক্তি বলে তাহাদের নিজ সুবিধার জন্য অভিব্যক্ত মনে হয়। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে, সেই আকর্ষণ তাহাদের স্বায়ত্ব নহে, উচ্চতর প্রাকৃতশক্তি বলে তাহারা বাধ্য হইয়া পরস্পর আকৃষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায়। তেমনই মানুষও যে আপাততঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর আকৃষ্ট হয় মনে করে, সেই আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক, তাহা মানুষের নিজ আয়ত্ব নহে, ইহা বুদ্ধিতে পারা যায়। প্রকৃতির নিয়মে তাহা সংসাধিত হয়। এ কথা আমরা পরে আরও বিশেষ করিয়া বুদ্ধিতে চেষ্টা করিব। তবে এ স্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, স্নেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, আমাদের নিজ চেষ্টায় বা জানত্রিয়ার দ্বারা তাহাদের উৎপত্তি হয় না। তবে আমরা জানবলে, ও অভ্যাস বা সাধনা দ্বারা, তাহাদের উন্নতি করিতে পারি। মমতাময়ী প্রকৃতি বাধ্য করায়, জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব জীবান্তরকে আকর্ষণ করে, মানুষ অত্র মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষ অনেক সময় স্বার্থ তুলিয়া আপনাহারা হইয়া পরের জন্য কষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই মানুষে মানুষে আকর্ষণ—এই সমাজশক্তি ও সেই প্রাকৃত জড় আকর্ষণশক্তিরই শেব ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যেমন জৈবশক্তি বিভিন্ন জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চতর জীবদেহ সংগঠিত করে, তেমনই সমাজশক্তিও বিভিন্ন মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, একীভূত করিয়া দিয়া সমাজদেহ সংগঠিত করে।

৭। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীরের আভাস দিয়াছেন। আর্ঘ্য ঋষিগণ এই সমাজশরীরের কথা ও তাহার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এই সমাজশরীরের কথা,—জীবশরীরের ন্যায় সমাজশরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ নহে, সকল অঙ্গের সমান প্রয়োজন, একের কষ্ট বন্ধ হইলে সমস্ত শরীরের হানি হয়,—এই বৈদিককাল হইতে প্রচলিত উপাখ্যানের (২) উল্লেখ করিয়া, পুরাকালে কোন প্রসিদ্ধ বক্তা, ‘শ্রেষ্ঠ’ ও ‘ইতর’ লোকের মধ্যে (পেট্রিসিয়ান ও প্লিনিয়ানদের মধ্যে) বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন,

(১) জার্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সপেনহর তাঁহার ‘World as Will and Idea’ নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মানুষে যে শক্তি ইচ্ছা বা বাসনারূপে বিকাশিত, তাহাই জড়ে জড়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। জড়ও অব্যক্ত বাসনা চালিত।

(২) ইসপেন এই গল্প ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে আছে।

ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুনানী পণ্ডিত প্লেটো (১) সক্রেটিস্ এই সমাজশরীরের আভাস দিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীর স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সমাজশরীরের কথা বলিয়াছেন (২)। ফরাসি দার্শনিক কোম্‌ত্‌, এই সমাজশরীর স্বীকার না করিলেও, তিনি প্রথমে সমাজের প্রকৃত অর্থ ধারণা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, জাতীয়তা অপেক্ষা সামাজিকতা রূপ আরও উচ্চ ভূমিতে মানবের মধ্যে একত্ব সংস্থাপনের উপায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই ইউরোপে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণ এই সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমাজশরীর স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর (৩) ডিউক্‌ অব আর-

(২) প্লেটো বলিয়াছেন,—“The states are as men are : they grow out of human character.”

(২) হব্‌স্ বলিয়াছেন,—“For by art is created that great leviathan called a commonwealth, or state,...which is but an artificial man : though of great stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended : and in which the sovereignty is an artificial soul.....”

এই সকল স্থলে সমাজ ও state প্রায় একার্থবাচক।

(৩) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর ঠিক সমাজ শরীর স্বীকার করেন নাই। কেন না তিনি জীবশরীর ও সমাজশরীর মধ্যে স্বাধর্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্য অধিক দেখিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

“ * * * There exist no analogies between the body politic and a living body, save those necessitated by that mutual dependence of parts which they display in common. * * * The social organism discrete instead of concrete, asymmetrical instead of symmetrical, sensitive in all its units instead of having a single sensitive centre, is not comparable to any particular type of individual organism animal or vegetal.

Principles of Sociology. Vol. I. P. 580.

হার্বার্ট স্পেন্সর যে শ্রেণীর দার্শনিক, তাঁহারা ঠিক সমাজশরীর স্বীকার করিতে পারেন না, কেন না তাঁহারা সমাজাত্মা মানেন না। তথাপি যে হার্বার্ট স্পেন্সর এতটুকু স্বীকার করিয়াছেন, সেই যথেষ্ট।

গাইল (১) প্রভৃতি সমাজকে Organism বা Super-organic structure বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিতগণ আর এক্ষণে সমাজের সঙ্গীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সমাজের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার মূলতত্ত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজশরীর স্বীকার করিয়া, সমাজ যে কেবল নাম, সামান্য ভাব (abstract idea) বা কল্পনা নহে, সমাজরূপ মানব সংহতির যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহার যে জীবনীশক্তি আছে, ইহা ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই সমাজশরীরতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

---

(১) “Reign of Law” গ্রন্থের প্রণেতা ডিউক অব্‌ আরগাইল (Duke of Argyle) এক স্থানে বলিয়াছেন,—

“Human society is indeed in the nature of an organism. in which all the several active parts have a definite function to discharge, and that the healthful condition of the whole depends on the healthful condition and working of the separate and constituent structures.”

Nineteenth Century. Nov. 1894.

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সমাজশরীরাবিধিষ্ঠিত চৈতন্য তদন্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের
সমষ্টি নহে,—সমাজ চুক্তিমূলক নহে ।

৮। আমরা পূর্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। এই সমাজশরীর বৃদ্ধিতে
হইলে সমাজ কাহার শরীর তাহা জানিতে হইবে। সমাজাবিধিষ্ঠিত চৈতন্য বা
সমাজাত্মার কথা বৃদ্ধিতে হইবে। সমাজের সহিত ব্যক্তিমানবের সম্বন্ধ কি,
তাহা আমাদের জানিতে হইবে। যে মহাশক্তি বলে সমাজ সম্বন্ধ হয়, তাহার
তত্ত্ব আমাদের প্রথমে ধারণা করিতে হইবে। আমরা শরীরের শাস্ত্রসম্মত
লক্ষণা হইতে জানিতে পারি যে, পরার্থ সংহতি জন্ত—শরীর, (১) আত্মার
চেষ্টা ও ইচ্ছার আশ্রয়—শরীর, (২) চেতনাবিধিষ্ঠিত পঞ্চভূতবিকারাত্মক—
শরীর, (৩) চেতনাবিধিষ্ঠিত, পঞ্চভূতবিবর্জিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত—
শরীর। (৪) অতএব শরীর যন্ত্র,—চৈতন্য তাহার অধিষ্ঠাতা। শরীর চৈতন্য

(১) “সংহত পরার্থত্বং ।”—সাংখ্যসূত্র । ১।১৪০।

(২) “চেষ্টেক্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং ।”—ন্যায় দর্শন । ১।১১।

(৩) “তত্র শরীরং নাম চেতনাবিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকার সমুদয়াত্মকং ।”—

চরক সংহিতা ।

(৪) “শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমুচ্ছিতং গর্ভ ইত্যা-
চ্যতে । তঞ্চ চেতনাবস্থিতং.....স যদা হস্তপদ.....অঙ্গৈরুপেত্যন্তদা
শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে ।”—

শুদ্ধত সংহিতা, শরীর স্থান । ৫।২।

জন্যই সংহত, চৈতন্যের চেষ্টা ও ইঞ্জিয়ার আশ্রয় স্বরূপ, পঞ্চভূত বা জড় জগতের উপাদানে সৃষ্ট, বিভিন্ন অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট কার্য্য জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভক্ত। স্থাবর জগৎ সকল জীবশরীর সম্বন্ধেই এই কথা। মায়াবদ্ধ চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জন্য, সুপ্তাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিয়া পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিবার জন্য, জীবাত্মা বা পুরুষ শরীর গ্রহণ করে, এবং শরীরের ক্রমবিকাশ দ্বারা, নিম্ন জাতীয় জীবশরীর হইতে ক্রমশঃ আপুরণে উচ্চ জাতীয় জীবশরীর লাভ দ্বারা, উন্নতির পথে মুক্তির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। (১) জীব, নিজ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুযায়ী ভবিষ্যৎ অনুসারে, প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি প্রাণশক্তি বলে, প্রকৃতির অনুগ্রহে, নিজ প্রয়োজনোপযোগী শরীর, পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে পঞ্চ-ভূতাত্মক জড় জগত হইতে লাভ করে। অতএব শরীর বৃদ্ধিতে হইলে, তদধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের কথা, শরীরের উপাদানের কথা, যে শক্তি বলে এত সকল উপাদান একীভূত হইয়া শরীর সংগঠন করে—তাহার কথা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহার কার্য্য বিভাগের কথা বৃদ্ধিতে হয়। বিবর্তন নিয়মে কিরূপে শরীরের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধিতে হয়। সমাজশরীর সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা যদি স্বাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিয়া, উপমান প্রমাণ বলে, সাধারণ শরীরের সহিত তুলনা করিয়া সমাজশরীর স্বীকার করি, তবে সেই সমাজশরীর চৈতন্যাদিষ্ঠিত, চৈতন্য জন্যই সমাজশরীর সংহত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সেই চৈতন্য নিজ শক্তি বলে, ব্যাপ্তি মানবগণকে সংহত করিয়া—সমষ্টি করিয়া, আপন প্রয়োজন উপযোগী শরীর সংগঠন করিয়া লয়। সুতরাং সমাজশরীর বৃদ্ধিতে হইলে, এই সমাজশরীরাধিষ্ঠিত আত্মা কি, মানুষ কোন্ শক্তি বলে ও কিরূপে সম্মিলিত হইয়া সমাজশরীর সংগঠন করে, সমাজশরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের কার্য্যবিভাগ কিরূপ, বিবর্তন নিয়মে সমাজের কিরূপ পরিণতি হয়, এ সকল আমাদের বৃদ্ধিতে হইবে। সমাজশরীরাধিষ্ঠিত সেই চৈতন্য কি—কে এই মানব সমাজাত্মা, তাহা আমরা প্রথমে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিব। সমাজশরীর তাহার জন্য সংহত, তাহা বৃদ্ধিয়া দেখিব।

(১) “অসর্কগতা ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাস্ত তির্ধ্যাগমোনিমানুশ্বেদেষু সঞ্চরতি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তম্।.....পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ ইতি।”

সূত্রত সংহিতা, শরীর স্থান। ১। ১৭।

২। অবিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যসমষ্টিই সমাজচৈতন্য, তাহাই সমাজাত্ম। তাঁহাদের মতে, সমাজস্থ প্রত্যেক মানবের জ্ঞানই সে সমাজ। সমাজ তদন্তর্গত মনুষ্যের জ্ঞানই সংহত। সমাজ মানবাতিরিক্ত কাহারও জ্ঞান সংহত হইতে পারে না। অতএব সমাজশরীর স্বীকার করিলে, তদন্তর্গত মানবের চৈতন্যসমষ্টিই যে সেই সমাজচৈতন্য, এ কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষ পরস্পরের সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয়। পরস্পরের উন্নতির জন্য, সুখের জন্য একরূপে সম্মিলিত হয়। অসভ্য মানুষ স্বাভাবিক নগ্নাবস্থায় পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্বে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে, যেরূপ যথেষ্ট বিচরণ কারিতে পারে, পরস্পর সমাজবদ্ধ হইলে, সেই তাহার সেই পূর্ব স্বাধীনতা, সেই স্বেচ্ছাচারিতা সন্ধীর্ণ করিতে বাধ্য হয় সত্য। কিন্তু মানুষ আদিম অবস্থায় যে পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করে, যে পরিমাণ কষ্ট পায়, অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির সহিত ও অন্ত মিকটস্থ ব্যক্তির সহিত তাহাকে যেরূপ সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়, যেরূপ সর্বদা ত্রস্ত থাকিতে হয়, তাহা পরিহার জন্য, মানুষ স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিয়াও পরস্পর মিলিত হয়, কিম্বা কোন শক্তিশালী লোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া লয়। অথবা তাহার আদিম অসভ্য অবস্থায়, স্বাভাবিক সরলতাময় সহানুভূতি হেতু এবং সামাজিক বা পরার্থবৃত্তিবশে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য পরস্পর অস্পষ্ট অস্বীকার-মূলে সমাজবদ্ধ হয়। এজন্য এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, সমাজের মূল—পরস্পরের মধ্যে অস্বীকার বা প্রতিজ্ঞা। মানুষ একরূপ অস্পষ্ট চুক্তিমূলেই সমাজসম্বদ্ধ হয়। মানুষ কেবল নিজের সুবিধা ও স্বার্থসিক্তির জন্য, নিজের সুখবৃদ্ধির জন্য এরূপ সমাজবদ্ধ হয়। বিলাতী দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) সাহেব এইরূপ মত প্রতিপন্ন করেন। ফরাসী পণ্ডিত রুসো (J. J. Rousseau) তাঁহার Du Contrat Social এবং Emile নামক গ্রন্থে এই মত আরও বিশদরূপে সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সাম্যবাদ ও চুক্তিমূলে সমাজ সৃষ্টিবাদ প্রচারিত হইয়া ফরাসী দেশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার এই সাম্যবাদের আপাত-মনোহর প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যানের দ্বন্দ্বাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্টও (Kant) বিচলিত হইয়াছিলেন। এজন্য

তিনিও, চুক্তিমূলে সমাজের সৃষ্টি, এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (১) যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিতদের কথা আংশিক সত্য। তখন সমাজশরীরের ধারণা হয় নাই। তাই সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্যের তত্ত্ব, সমাজের প্রকৃত মূলতত্ত্ব তাঁহারা কেহ আলোচনা করেন নাই। একজন্য আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, যে সকল পণ্ডিত কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য বা স্বাভাবিকবৃত্তিবশে চুক্তিমূলে মানবসমাজ প্রথমে সম্বন্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলিয়াছেন—যাঁহারা এইরূপ অস্পষ্ট সর্বসম্মত চুক্তিকে সমাজের মূলমন্ত্র ধরিয়াছেন, তাঁহারা অদূরদর্শী। (২) যৌথকারবার

(১) ক্যান্টের কথা এই :—

“The art whereby a people constitutes itself into a state, or, we should properly say, that act the idea of which is presupposed in the state as rightfully constituted, is the original contract, by which all members of the people give up their freedom in order to take it up again as members of a commonwealth *i. e.*, of a people regarded as a state. We are not therefore to say, that man in the state has sacrificed a part of his innate eternal freedom to secure an end. We are to say that he has surrendered, the whole of his wild and lawless freedom in order to find it all again undiminished in a dependence regulated by law.”

Quoted in E. Caird's Critical Philosophy of Kant.

Vol. II. P. 352.

(২) বিলাতী পণ্ডিত কের্ড, ক্যান্টের এই ধারণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“In fact it was an illogical attempt to stretch the individualistic idea, so as to cover a social unity, which is the negation of individualism.”

E. Caird's Critical Philosophy of Kant Vol. II. P. 361.

বিলাতী দার্শনিক মার্টিনো ও এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

“The social union is most inadequately represented as a compact or tacit bargain subsisting among separate units, agreeing to combine for specific purposes, and for limited times and then disbanding again to their several isolations. It is no such forensic abstraction....., but a concrete though spiritual form of life, penetrating and partially constituting all persons belonging to it, so that only as fraction do they become human integers themselves.”

J. Martineau on Types of Ethical Theory. Vol. II. P. 403.

আ কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে চুক্তি করিয়া পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যেমন কতকগুলি লোক সংহত হয়, সেইরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি (contract) মূলে মানবসমাজ সংহত হইয়াছে, ইহারা একথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা সমাজের মূলতত্ত্ব ঠিক বুঝেন নাই। সমাজ প্রথম সম্বন্ধ হইবার কথা কেহ জানেন না। তবে অনেকে কোন কোন সমাজের উন্নতি ও পরিবর্তন বা নতুন করিয়া সংগঠন দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে কোন সমাজ সংগঠিত হইতে কেহ কখন দেখেন নাই। যেমন কেহ প্রথম কোন ভাষাসৃষ্টি দেখেন নাই, অগাচ ক্রীড়ে ভাষা সৃষ্টি হইয়াছিল, সে লব্ধকে নানারূপ কল্পনা নানারূপ অভিমত প্রচলিত আছে,—সেইরূপ প্রথম সমাজসৃষ্টি সম্বন্ধেও নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তাহা এতলে আলোচ্য নহে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চুক্তিমূলে সমাজসৃষ্টির কথা, হয় শুধু অতুমান, অথবা আমাদের জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। এরূপ অতুমান বা জ্ঞানের এরূপ ধারণা সকল সময় সম্ভব হয় না। কেন সম্ভব হয় না, তাহা এতলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। (১)

২০। আমরা জানি যে কেবল আমাদের ইচ্ছায় ও জ্ঞানকৃত চেষ্টায় আমরা আমাদের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না। প্রকৃতি তাহা আমাদের জন্ত, আমাদের অজান্ততায় আমাদের স্মৃটিনোমুখ সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভ হইতে সংগঠন করেন। তেমন আমরা প্রথমে আমাদের জ্ঞানকৃত চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির নিয়মে আমরা সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হই। আমরা দেখিয়াছি যে, শুধু স্বার্থের জন্ত মানুষ কখন সমাজবদ্ধ হয় না। মানুষ স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সমাজবদ্ধ থাকে। মানুষে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়। মানুষ পরার্থ কর্ম করে, সমাজের জন্ত স্বার্থ ত্যাগ করে, সমাজের মঙ্গলের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও অনেক সময় কুতিত হয় না। এইজন্ত এই পরার্থবৃত্তিকে মানুষের সামাজিক বৃত্তি বলা হইয়া থাকে।

(১) ক্যান্টই বলিয়াছেন,—

“that act the idea of which is presupposed in the state as rightfully constituted is the original Contract.....”

অতএব,— “The social Contract is no fact of History, but an idea of Reason.....”

Caird's Kant vol. 11. P. 332.

সুতরাং প্রত্যেক মানবের জন্ত সমাজ, একথা যেমন আংশিক সত্য,—তেনসনই সমাজের জন্ত মানুষ, একথা ততোধিক সত্য।

আমরা পূর্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। আধুনিক জীববিজ্ঞানের (Biology) সিদ্ধান্ত অনুসারে, জীবশরীর সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবানু বা জীবকোষ দ্বারা জীবশরীর সংগঠিত হয়। কিন্তু জীবশরীর সেই সকল জীবকোষের জন্য সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক জীবানু তাহার অনুচৈতন্ত্যকে অভিজুত করিয়া শরীরাবিষ্টিত এক চৈতন্ত্য জন্ত সংহত হয়। এই চৈতন্ত্য ঠিক দেহস্থ জীবানুর চৈতন্ত্যের সমষ্টি নহে। অতএব সমাজ যদি তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত সংহত হয়, যদি সমাজশরীরাবিষ্টিত চৈতন্ত্য সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্ত্যের সমষ্টি হয়, তবে সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। (১) তাহা হইলে সমাজশরীর বলা ঠিক সম্ভব হয় না। কেন না, তাহা হইলে, সমাজের সহিত জীবদেহের স্বাবশ্য্য অপেক্ষা বৈবশ্য্য অধিক হইবে। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বিষয়ে জীবশরীরের সহিত সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য নাই। জীবশরীরের সহিত, সেই শরীরান্তর্গত জীবানুর যে

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

“Hence, then, a cardinal difference in the two kinds of organisms. In the one, consciousness is concentrated in a small part of the aggregate. In the other, it is diffused throughout the aggregate. All the units possess the capacities for happiness and misery, if not in equal degrees, still in degrees that approximate. As, then there is no social sensorium, the welfare of the aggregate, considered apart from that of the units, is not an end to be sought. The society exists for the benefit of its members; not its members for the benefit of the society. It has ever to be remembered that great as may be the efforts made for the prosperity of the body politic, yet the claims of the body politic are nothing in themselves, and become something only in so far as they embody the claims of its component individuals.”

Principles of Sociology, Vol. I, P. 449.

জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর জড়বাদী—তাহার এই ধারণা ভ্রান্ত, তাহা আমরা এ স্থলে ইঙ্গিত করিয়াছি।

সম্বন্ধ, সমাজশরীরের সহিত সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক মানুষেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কতকগুলি জীবাত্মের সমষ্টিতে জীবশরীর, আর কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিতে সমাজশরীর। জীবশরীরহ জীবাত্ম যেমন তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া, জীবশরীরাবিধিত চৈতন্যের জন্য সংহত হয়, সমাজশরীরহ ব্যক্তিগণও তেমনই তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া সমাজশরীরাবিধিত চৈতন্য জন্য সংহত হয়। যেমন জীবশরীর মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্ম বা জীবকোষ, জীবভুক্ত খাদ্যের সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, অন্য জীবকোষ উৎপাদন দ্বারা ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, ও সেই সঙ্গে জীবশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে, যেমন জীবশরীরহ জীবাত্ম এইরূপে আপনাদের পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবশরীরেরই পুষ্টি করিয়া থাকে, সমাজশরীরান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইরূপে সমাজের দ্বারা বিকাশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অঙ্গভূত থাকিয়া সমাজেরই পুষ্টি করে। যেমন জীবশরীরহ জীবাত্মের বা জীবকোষের অহুচৈতন্যের সমষ্টি জীবচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত, সেইরূপ সমাজশরীরহ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি সমাজচৈতন্য বা সমাজাত্মা হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত। যেমন জীবশরীরহ চৈতন্য, তদবিধিত শরীর হইতে পৃথক হইলেও, মস্তিষ্ক তাহার অবিধানভূমি, তেমনই সমাজশরীরেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় করকজন শ্রেষ্ঠ লোকই সেই সমাজের সমষ্টিজ্ঞানের বা সমাজচৈতন্যের আশ্রয়স্থান। যেমন জীবশরীরের মস্তক হইতে শরীরের সর্বত্র জ্ঞান ও কর্মশক্তি পরিচালিত হয়, তেমনই সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেষ্ঠ লোক হইতে সমাজের সকল লোকে জ্ঞান ও কর্মশক্তি পরিচালিত হয়। এ সকল কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১১। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও এক কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন সমাজ কোন বিশেষ কালের জন্ত সংহত নহে। সমাজশরীর বহুকালস্থায়ী। কিন্তু তদন্তর্গত মানবগণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। সমাজান্তর্গত কত লোক প্রত্যহ মরিতেছে, জন্মিতেছে, মানবপ্রবাহ নিয়ত চলিতেছে, কিন্তু সমাজশরীর একরূপ অচল অটল ভাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের শরীর যে সকল জীবাত্ম দ্বারা সংগঠিত, তাহাদের নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে, এমন কি, কথিত আছে, প্রতি সাত বৎসরে সমুদয় শরীরের অণুগুলি পরিবর্তিত হইয়া নূতন জীবাত্ম

দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন শরীর সংগঠিত হইয়া থাকে, অগতঃ আমাদের শরীরের বিশেষ পরিবর্তন বৃদ্ধি যায় না, শরীরস্থিতি চৈতন্তের কোন ক্ষতি হয় না। সমাজশরীরে সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সমাজ কোন বিশেষ কালের লোকের জন্য সংহত হইতে পারে না। কোন বিশেষ কালে কোন সম্প্রদায় তাহাদের নিজের চেষ্টায়, তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয় নাই। সমাজ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালের মানবগণের স্বার্থ বা সুবিধার জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সংহত। কোন বিশেষ সমাজ, কোন বিশেষ সময়ে তদন্তর্গত মানবের সমষ্টি নহে। আমাদের বর্তমান সমাজ আমাদের সকলের সমষ্টিকৃত রূপ নহে। সমাজ এক অর্থে, সে সমাজান্তর্গত অতীত বর্তমান সমুদয় মানবের সমষ্টিকৃত রূপ। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও নিজে মিলিত হইয়া নিজের সুবিধামত সমাজ নূতন করিয়া সংগঠন করিতে পারি না। আমরা সমগ্র অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে পারি না। বস্তুনিষ্ঠ, আমরা যেমন নিজে নিজের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না, তেমনই সমাজশরীরও সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়মে সমাজশরীর সংগঠিত ও পরিবর্তিত হয়, সমাজশরীরের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় হয়। মানুষ যদি নিজে চেষ্টা করিয়া সমাজ গড়িয়া লইতে পারিত, তবে সে আপন সুবিধামত সমাজ করিয়া লইত। মানুষ নিজের স্বার্থই বুঝে, নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্যই কাজ করে। পরবর্তী কালে তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশের কা সমাজের কি হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার বিশেষ স্বার্থ নাই। মৃত্যুর যাহাতে পরবর্তী কালের লোকের সুবিধা হয়, তাহার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কষ্ট করায় তাহার প্রয়োজন নাই। কারণ, সাধারণ জ্ঞানে মানুষ পরবর্তী কালের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা বা একত্ব ধারণা করিতে পারে না। মানুষ নিজ জ্ঞানবলে ও আপন চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে, 'জাতি' বা মানবপ্রবাহ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বাধা হইত। (১) এজন্য চুক্তিমূলে সমাজ সংগঠন হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য সমাজস্থিতি চৈতন্ত কোন বিশেষ সময়েই তদন্তর্গত মানবগণের চৈতন্তের সমষ্টি নহে। সে সমষ্টিচৈতন্ত হইতে সমাজস্থিতি পৃথক। সেই সমাজস্থিতির জন্য ব্যক্তিমানব সমাজবদ্ধ হয়। সমাজ ব্যক্তিমানবকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া আপনার অঙ্গীকৃত করিয়া লয়।

(১) [খ] পরিশিষ্ট দৃষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ,—সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়,—

এ কথার আপত্ত্য—ও মীমাংসা ।

১২ । ব্যক্তিমানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে সমাজান্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টি হইতে সমাজ-চৈতন্য পৃথক্, মানুষ পরস্পর মিলিয়া যুক্তি করিয়া পরস্পরের সুকিঞ্চর জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করে না, একথা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব। মানুষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার প্রথমই আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ সমাজ গড়ে না, সমাজই মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশুত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিত না। সমাজের প্রথম সৃষ্টিতে মানুষের কতদূর কর্তৃত্ব ছিল, তাহা আমরা স্থির জ্ঞানি না। জ্ঞান বা অনুমানের দ্বারা বিচার করিয়া সে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার এ স্থলে প্রয়োজন নাই। তবে চুক্তিমূলে যে সমাজ সৃষ্টি হইতে পারে না, সমাজের মূল যে চুক্তি নহে, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এক্ষণে মানুষের সহিত সমাজের যে সম্বন্ধ স্থির বুঝিতে পারি, তাহারই কথা বলিতেছি। মানুষ এখন সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সমাজের দ্বারাই মানুষ লালিত পালিত ও বদ্ধিত হয়। সমাজ মানুষকে যেরূপ শিক্ষা দেয়, মানুষ সেইরূপেই শিক্ষিত হয়। তাহার পরে মানুষ বড় হইকা, নিজের জ্ঞান ও শক্তি বলে, কখন কখন সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নত কি অবনত কি পরিবর্তিত করিতে পারে বাটে, কিন্তু সে সমাজ গড়িয়া লইতে পারে না। সংসারে সর্বদাই ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ম। সুতরাং সমাজ মানুষের উপর

ধেরূপ ত্রিা করে, মানুষকে বেরূপে সংগঠিত করে, সেইরূপ মানুষও সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া করে,—সমাজকে পরিবর্তিত করিতে পারে। কিন্তু এতুলে, সে প্রতিক্রিয়ার কথা, মানুষ বিরূপে সমাজকে পরিবর্তিত করিতে পারে, তাহার কথা আলোচ্য নহে। সমাজ বিরূপে মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজ বিরূপে মানুষকে মানুষ করে, সমাজে বিরূপে মানুষের বিকাশ হয়, তাহাই এতুলে আমাদের বুদ্ধিতে হইবে। কিন্তু এ তত্ত্ব বিশেষরূপে বুদ্ধিতে হইলে, ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে, এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্ত্য হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। এজন্ত অনেক অবাস্তব বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন, ও অনেক কূট দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যিক। আশা করি, ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

১৩। সমাজ বা বাহ্যপ্রকৃতি মানুষকে যে কোনরূপে পরিবর্তন করিতে পারে, ইহা কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন না। ইহাদের কথা সত্য হইলে, মানবশক্তি যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই শক্তিবলেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি হয়, তাহার বিকাশের জন্য সে বাহ্যশক্তি বা অনুরূপ কি প্রতিকূল কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, মানবশক্তির উপর বাহ্যবিষয়ের কোন কর্তৃত্ব নাই, সমাজ যাহাই হউক, তাহা মানুষের উপর ত্রিা করিতে পারে না, সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না,—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে সকল ধর্ম্মে পূর্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকৃত হয় নাই, সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভূক্ত পণ্ডিতগণের মতে, মানবমাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেই মানবাত্মা জন্মগ্রহণ করে তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্মগ্রহণ কালে সকল মানবাত্মাই একস্বভাব ও একধর্ম্মভূক্ত থাকে। তখন ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকে না। তাহার পর বিভিন্ন মাতৃগর্ভে, বিভিন্নরূপে পরিপুষ্ট হওয়াতে ভ্রূণিষ্ট হইবার সময় মানবশক্তি মধ্যে বাহ্য বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পরে সংসারে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের বিভিন্ন দিকে গতি হয় সত্য, কিন্তু তাহারা, তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাবলে বা স্বাধীন ইচ্ছা (free will) বশে, বাহ্যপ্রভাব অতিক্রম করিয়া, বাহ্য অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া, নিজের গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে পারে। ইহাই মানবাত্মার বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে মানবাত্মিক জীবের আত্মা নাই।

কেবল মাতৃশ্রমই আত্মা আছে। আত্মা স্বাধীনস্বভাব। এজন্য মানুষ ইচ্ছা করিলে ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মন্দ হইতে পারে। এজন্য সে তাহার কৃত পাপ বা পুণ্য কর্মের জন্য দায়ী। এবং এজন্য, পরকালে তাহার পুণ্য বা পাপের ফলভোগ জন্য স্বর্গ বা নরকের ব্যবস্থা আছে।

১৪। ইহা ব্যতীত কোন কোন শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মানুষের উপর সমাজের বা বাহ্যবিষয়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইহা নথ্যে প্রণয়ন করেক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিব। এই পণ্ডিতদের মধ্যে এক ‘শ্রেণীর দার্শনিকগণকে ‘আমি-সর্বস্ব-বাদী’ বলা যাইতে পারে। ইহারা ‘আমি’কে কেন্দ্র করিয়া জগৎ বুঝিতে চেষ্টা করেন ‘আমি’রূপ কষ্টি পাথরের দ্বারা অন্য তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষা করেন। ইহারা সকল তত্ত্ব সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস সাগরে ডুব দিয়া সংকল্পবিকল মনের আশ্রয় স্বরূপ ‘আমি’কে বা নিশ্চয়্যাত্মক বুদ্ধিবৃত্ত অহংকারকে মহাসত্যরূপে উদ্ধার করেন, (১) অথবা কোন সত্যরূপই উদ্ধার করিতে পারেন না। ইহারা এই ‘আমি’র বাহিরে গিয়া সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া—সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, এ কথা বলিতে পারেন না। এই ‘আমি সর্বস্ব-বাদের’ ফলে পাশ্চাত্য দেশে আনিত্বের প্রসার বড় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আত্মাভিমান ফলে, ইহারা আপনাদিগকে সমাজের অঙ্গ মনে করেন না, বা সমাজ কর্তৃক মানুষ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এই আত্মবাদের শেষ পরিণাম এক দিকে মায়াবাদ, আর এক দিকে জড়বাদ।

যাঁহারা মায়াবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা এ জগৎকে মায়াময় স্বপ্নময় বা কল্পনাজাত ও বাস্তবিক অসত্য এইরূপ ধারণা করেন, দর্শনের ভ্রমায় যাঁহারা ‘ইদং’ কে ‘অহং’প্রসূত, ‘অহংকারেই’ ‘ইদং’ আরোপিত (২), অর্থাৎ আপনার

(১) বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের মূল—ফরাসিপণ্ডিত দেঃ কার্তের, মহাবাক্য ‘Cogito Ergo Sum’। ইহা হইতে জ্ঞানক্রিয়ার বা চিন্তার আধার বা কর্তা ‘আমি’র অস্তিত্ব প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর অন্য তত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে ‘আমি’কে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মূল লক্ষ্য।

(২) বৌদ্ধ দার্শনিকের বিজ্ঞানবাদ, ও জর্জমার্স দার্শনিক সেলিং ও ফিক্টের ‘অহংকার’বাদ এইরূপ।

জ্ঞানে অথবা কল্পনায় জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, বাঁহারা ব্রহ্ম বা পরম-পুরুষের জ্ঞানে ও শক্তিতে জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত না করিয়া, ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত মানবজ্ঞানে জগতের কাল্পনিক অস্তিত্ব ধারণা করেন, বাঁহার অজ্ঞানকে বা মায়াকে, নিত্য অব্যয় ব্রহ্মরূপ আমাতে, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাণ্ডিত্য-মুখতা পশুহৃদেবহ প্রকৃতি গুণ বা ধর্মের আরোপের কারণ মনে করেন, তাঁহার মানবের বিকাশ ও পরিণতি স্বীকার করেন না, বা তাহার জন্য সমাজের কোন কর্তৃত্ব আরোপ করেন না।

১৫। আর বাঁহারা জ্ঞানবাদী, জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মানবের জ্ঞানশক্তির ক্রমবিকাশ, এবং তাহাতে সমাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে জ্ঞান—এক অনন্ত অপেক্ষেয়, জ্ঞান—ব্রহ্ম। অথবা জ্ঞান চৈতন্য বা চিৎ—ব্রহ্মস্বরূপ। (১) মানবজ্ঞান তাহার নিজস্ব নহে, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানের আংশিক অভিব্যক্তি বা প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সাধারণ জ্ঞানের স্তায় আমাদের সামাজিক বৃত্তি বা সামাজিক কর্তব্যজ্ঞান, সমাজের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বাহা উচিত সেই ধর্মজ্ঞানও আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। তাহা সমাজ হইতে আমরা লাভ করি না। তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান, রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান মূলতঃ এক—অখণ্ড। তবে সকলের জ্ঞানের অভিব্যক্তি সমান নহে। আমাদের অন্তঃকরণের মণিনতাই তাহার কারণ। মাতৃ-বের নানারূপ ‘অশক্তি’ হেতু, তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত—অজ্ঞানজড়িত। এজন্য আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারিক জ্ঞান পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান যাহাই হউক, মূল জ্ঞানের ক্রমবিকাশ না,—এই কথা জ্ঞানবাদী গণ্ডিতগণ প্রায়ই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের মতে, জ্ঞানে যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিকাশ হয়, বা যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহা মূলতঃ আমাদের সকলেরই এক। আমাদের সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞান, ভাগমন্দ জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য জ্ঞান, প্রকৃতি মূলতঃ এক। তবে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ব্যবহার স্থলে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে মাত্র। যেমন, আমাদের কাজের মধ্যে কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ,

(১) বিলাতী দার্শনিকের কথায়,—জ্ঞান Universal (Cousin), Absolute (Hegel) ও Transcendental (Kant)।

কতকগুলি কর্তব্য, কতকগুলি অকর্তব্য, এইরূপ সাধারণ দৃষ্টজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। তবে কোন বিশেষ কাজ ভাল, কোন কাজ মন্দ, কোন কাজ কর্তব্য, বা কোন কাজ অকর্তব্য, সে বিষয়ে আমাদের ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে, এবং সেই বিশেষ জ্ঞানের ক্রমবিকাশও হইতে পারে। এই কথা সত্য হইলে, সমাজ বা বাহ্যবিষয় হইতে আমরা মূলজ্ঞান বা চৈতন্য লাভ করিতে পারি না বটে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ (intuitional) একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে বিশেষ জ্ঞান প্রমাণজনিত, যাহাকে প্রমাজ্ঞান বলে, যাহা বিষয়বিষয়ীর সহযোগে উৎপন্ন হয়, যাহা বাহ্যজগত হইতে বা বিষয় হইতে আমরা লাভ করি, সমাজ সেই জ্ঞানবিকাশে সহায়তা করে, একথাও বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। আমাদের মূল জ্ঞানশক্তির বা চৈতন্যের ক্রমবিকাশ না হইলেও, যে অজ্ঞান জ্ঞানকে আবরিত করিয়া রাখে, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে পারে, এবং সেই ক্রমোপসারণের দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়, এবং সমাজ সেই অজ্ঞানের ক্রমোপসারণে, বা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিতে পারে, একথা জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণের স্বীকার করিতে কোন বাধা হয় না, তাহা বলিতে পারা যায়।

১৬। তাহা হইলেও, সমাজ যে মানুষ গড়িয়া লয়, একথা এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বরং সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয় (১)। তাঁহারা যদি আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের পার্থক্য, অপূর্ণতা ও ক্রমবিকাশশীলতা স্বরণ করিতেন, তাহা হইলে একথা বলিতেন না। পারমার্থিক ভাবে জ্ঞান—এক অখণ্ড অবিভক্ত বটে, এজন্ত পারমার্থিক ভাবে এই জ্ঞানের সমষ্টি হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তিমানবের ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানজড়িত, অপূর্ণ ও ক্রমবিকাশশীল বলিয়া, তাহার সমষ্টিতে কখন ‘সমাজ-জ্ঞান’ কি পূর্ণ অনন্তজ্ঞান হইতে পারে না। তাহাও অপূর্ণ থাকিবে। মূলজ্ঞান বা চৈতন্য এক অবিভক্ত। জীবচৈতন্যরূপে তাহারই অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ হয়।

(১) এই জন্য চুক্তিমূলে সমাজ, একথা জ্ঞানবাদী জন্মগত দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্টও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, আমাদের এই মূল “I ought” জ্ঞান বা কর্তব্যজ্ঞান যখন সকলের সমান, তখন আমরা সেই কর্তব্যবুদ্ধিতেই সমাজ সংগঠন করিতে পারি।

সমাজচৈতন্যরূপে তাহারই অপেক্ষাকৃত পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য কখন সমাজচৈতন্যকে, সেই সমাজস্থ ব্যক্তিমানদের চৈতন্যের বা জ্ঞানের সমষ্টি বলা যাইতে পারে না। অপূর্ণত্বের সমষ্টিতে প্রকৃত পূর্ণত্বের ধারণা হয় না। আবার ব্যবহারিক ভাবে ‘ব্যক্তিজ্ঞান’ ও ‘সমাজজ্ঞান’ প্রত্যেকের পৃথক্। ‘ব্যক্তিজ্ঞান’ নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কৰ্ম্ম করে। ‘সমাজজ্ঞান’ সমাজের জন্য বা পরার্থে কর্তব্যাকর্মে আমাদের নিয়োজিত করে। আমাদের এই সমাজজ্ঞান—এই সাধারণ কর্তব্যজ্ঞান (‘I ought’ জ্ঞান) একবস্তাব হইলেও, আমাদের সকলের মধ্যে তাহা সমানরূপে বিকশিত বা পরিষ্কৃত হয় না। আর তাহার বিশেষ বিকাশ হুলেও, কোন্ কাজ কর্তব্য, কোন্ কাজ অকর্তব্য, সে জ্ঞান আমাদের সকলের সমান নহে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের সংস্কার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং অতীতের ও সমাজের প্রভাব অনুসারে তাহার প্রভেদ হইয়া থাকে। অতএব আমরা সকলে মিলিয়া কোন্ কাজ কর্তব্য, কোন্ কাজ অকর্তব্য, কিসে সমাজের উন্নতি হয়, কিসে বা অবনতি হয়, তাহা একমত হইয়া অথবা অধিকাংশ লোকের অভিমত হইয়া কোন সময়ে স্থির করিতে পারি না। কেবল যে সকল লোকের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত, স্বার্থ বা বাসনাবিবর্জিত, যাহারা ‘আপু’, তাঁহারা এই সকল ব্যবহারিক কর্তব্য, দেশ কাল পাত্র অনুসারে স্থির করিতে পারেন। (১) তাঁহাদের এই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, অতি ধীরে ধীরে কালবশে ও সে সকল অসাধারণ লোকের প্রভাব অনুসারে, সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে ক্রমে প্রবেশ করিয়া সমাজকে উন্নত করে। অতএব আমরা কখন সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া সমাজ গড়িতে পারি না। মানুষ সমাজ গড়ে না। আমাদের সকলের ব্যবহারিক জ্ঞান (২) একরূপ হইলে বরং একথা সম্ভব হইত।

(১) এই জগৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত হইয়াছে,—

“কিং কৰ্ম্ম কিমকর্শ্নেতি কবয়োগ্যাত্র মোহিতাঃ।

তন্তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষদেহন্তভাং ॥

কৰ্ম্মণোগোহপি বোধব্যং বোধব্যাক্ত বিকৰ্ম্মণঃ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনং কৰ্ম্মণোগতিঃ ॥

গীতা, ৪। ১৬—১৭।

(২) শঙ্করাচার্যের উল্লিখিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্যাক্টের উল্লিখিত practical reason—প্রায় একার্থবাচক, তাহা এতলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

১৭। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের কথা এখানে আর বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের ভাষা আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাহারা, এই বুলজ্ঞানের দ্বারা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির পরিবর্তন বা রূপবিকাশ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত করেন। মানুষ কেবল জাতা নহে। মানুষ—জাতা স্বভাবভোক্তা। আমাদের জ্ঞানবৃত্তি কর্মবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আছে। এই কর্মবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিজ্ঞ। কেহ কেহ (Schopenhauer প্রকৃতি) আরও বলেন যে, আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতিই এই ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের স্বরূপ। জ্ঞান প্রথমে এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, এই ইচ্ছাশক্তির অধীনে, কেবল তাহারই বশে পরিচালিত হইবার ক্ষমতা, বিশেষ অবস্থায় অভিব্যক্ত হয় মাত্র। তবে জানেই পূর্ণবিকাশে সেই জ্ঞানে এই ইচ্ছাবৃত্তির লয় হইয়া যায়—বাসনাদোষ নষ্ট হয়। আমাদের স্বরূপ—এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, আমাদের স্বভাব বা প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। ইহারা বলেন যে, আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রের (Intrinsic character) বা স্বরূপ-স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কেবল বাহ্য বা ব্যবহারিক চরিত্রের (Empiric character) পরিবর্তন হইয়া থাকে। (১) মানুষ তাহার আত্মশক্তি বলে এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। তাহা এ জীবনে শিক্ষা বা অন্য অবস্থার দ্বারা সংগঠিত বা পরিবর্তিত হয় না। যে স্বভাবতঃ সৎ বা সাধুপ্রকৃতি, সে সংসারের শত দাষা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও ভাল থাকে। সে যে অবস্থায় পড়ুক,—সে রাজা হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মুখ্য হউক, সে ‘বড় লোক’ হউক, বা ‘ইতর লোক’ হউক, সে নিরন্তর সুখের ক্রোড়ে লালিত হউক, বা উৎকট দুঃখ ও ক্রেশের সংঘর্ষে অনবরত নিম্পেষিত হইতে থাকুক, তাহার সে স্বাভাবিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। সে বরাবর সৎ থাকে। আর যে স্বভাবতঃ অসৎ, সে যে অবস্থাতেই পড়ুক, বরাবর অসৎ থাকিবে। অতএব বাহ্য-বিষয় বা সমাজ কখন আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রকে সংগঠিত বা পরিবর্তিত করিতে পারে না। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হউক, কিম্বা এই বাসনাজ প্রকৃতি

(১) জার্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্ট (Kant) সপেনহাউর (Schopenhauer) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের মূলসত্ত্ব হউক, জ্ঞানস্বরূপ আমাদের অন্তর্জ্ঞানাবরণের ক্রমাগতগণে এই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হউক, অথবা প্রকৃতির আপ্রাণে আমাদের মূলস্বরূপ—জগতের মূলসত্ত্বস্বরূপ—বাসনা বা ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া পক্ষিণামে আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতি জ্ঞানের পূর্ণবিকাশিত অবস্থায় সেই জ্ঞানেই প্রবিলীন হউক, আমাদের মূলস্বরূপ যাহাই হউক, আমাদের এই জ্ঞানের বা প্রকৃতির যে ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের সর্বত্র ব্যবহারিক চরিত্র যে সমাজের সহায়তার বিকাশ হইতে পারে, তাহা আমাদের কাহারও স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্ত্য হইতে পারে না। (১)

১৮। আধুনিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ও তাহার মীমাংসায়, আধ্যাত্মবিগণ বহু পূর্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে জীবের জন্মান্তরবাদ ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পূর্বজন্ম স্বীকার না করিলে, জ্ঞানতত্ত্ব ও উল্লিখিত স্বাভাবিক চরিত্রের (বা intrinsic character এর) প্রকৃত তত্ত্বও বুঝা যায় না। আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষ ভাঙা বটে, জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ বটে। কিন্তু, মানুষে এই জ্ঞান তাহার বাসনাজাত অত্যাশঙ্কিত ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারবদ্ধ। তাহা দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ নিরমিত হয়। এই প্রাক্তন সংস্কার মধ্য যে গুলি স্কুটনেশুপ হয়, তাহা হইতেই মানুষ তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। মানবাত্মা এই স্বভাব লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। বাহ্যপ্রকৃতি দৈব বা পুরুষকার এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত পারে না। তাহার এই স্বভাবের বিকাশে সহায়তা করে মাত্র। এই স্বভাব মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি। তাহার প্রভাব বড় অধিক। আবির্ভৌতিক বা আবির্দৈবিক শক্তিতে

(১) ফরাসি দার্শনিক রুসো মানুষের এই স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, সমাজের দ্বারা তাহার উন্নতি হয় না, তবে অবনতি হয়—একথা সত্য। তাহার মতে মানুষ স্বভাবতঃই সরলপ্রকৃতি—নির্মলচরিত্র। আদিম অবস্থায় মানুষ এইরূপ সরলপ্রকৃতিবৃত্ত থাকে। পরে সমাজ তাহাকে নষ্ট করে। সমাজের কল্যাণে সে মিথ্যাকথা, জাল, জুয়াচুরি শিক্ষা করে, সে দহু বা রাক্ষস-প্রকৃতি হইয়া পড়ে। সমাজ হইতেই তাহার স্বাভাবিক নির্মল স্বভাবের এইরূপ পরিবর্তন হয়। সমাজ তাহাকে দেব গড়িতে বানর গড়ে। রুসো ক্রমোন্নতিবাদে পরিবর্তে কতকটা ক্রমাবনতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। আধ্যাত্মবিগণ উভয়বাদই স্বীকার করিতেন।

সেই জন্য তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। যে পরিবর্তন হয়, তাহা সামান্ত। যেমন কোন বৃহৎ জড়বস্তুকে কোন ক্ষুদ্র জড়বস্তু আকর্ষণ করিলে, প্রাকৃত নিয়মে, সেই বৃহৎ জড়বস্তুর সামান্ত মাত্র গতি লক্ষিত হয়, তেমনই বাহ্য-প্রকৃতি বা সমাজের দ্বারা মানবের সেই স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন, তাহার পরজন্ম নিয়মিত করে। নতুবা যদি মানুষের ইচ্ছার হৃৎ স্পন্দ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বা শক্তির বিকাশ প্রকৃতি সমুদায়ই তাহার অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফল হইত, যদি তাহা কেবল তাহার পুরুষকার বা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিত, যদি তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তাহার পূর্বজন্মার্জিত অদৃষ্ট ও পুরুষকারের দ্বারা নিয়মিত হইত, এবং অত্যা কিছু উপর নির্ভর না করিত, যদি তাহার অদৃষ্ট বা স্বভাব পূর্ক পূর্ক জন্মের কর্মার্জিত হইলেও এ জন্মে সেই অর্জনে তাহার কোনরূপ হাত না থাকিত, যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত যে, তদনুসারে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১২। আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। ইহঁরা শক্তিবাদী বা প্রকৃতিবাদী। ইহঁাদের মতে, প্রকৃতি চৈতন্যরূপিনী, প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের কোন প্রভেদ নাই। এই প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। মানবের প্রকৃতিও এই মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ মাত্র। যেমন ব্রহ্মরূপ জ্ঞান—এক অখণ্ড, মানবে সেই জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি হয়, তেমনই শক্তিরূপা ব্রহ্মপ্রকৃতিও—এক অখণ্ড, মানবে সেই প্রকৃতিই মানবের প্রকৃতিরূপে, তাহার স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপে অভিব্যক্ত হয়। মানবের চৈতন্য, বুদ্ধি, ধৃতি, প্রীতি, দয়া, মোহ, ক্রোধ, নিদ্ৰা। (১)

(১) “যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুনায়েতি শব্দিতা... চৈতন্তেতাভিব্যয়তে,...
...বুদ্ধি...নিদ্ৰা...ক্রোধা...শক্তি...তৃষ্ণা,...কাস্তি...জাতি...লজ্জা...শান্তি...প্রজ্ঞা...
...কাস্তি...লক্ষ্মী...বুদ্ধি...স্বতি...দয়া...তুষ্টি...মাতৃ...চিতি...ভাস্তিরূপেণ সংস্থিতা”

চণ্ডী, ৫। ১৬—৭৬...মন্ত্র।

সেই শক্তির মহাতত্ত্ব আমরা এই মার্কণ্ডেয়চণ্ডী হইতেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারি। এই চণ্ডীই শক্তিবাদী পণ্ডিতদিগের মূলগ্রন্থ।

মানবের বাসনা, তাহার
 এই সকলের বিশেষ বিকাশ, সবুজারই সেই মনোবলী মহাপ্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত,
 সেই এক মহাপ্রকৃতিশক্তির দ্বারা। সেই প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানকে আবরিত করিয়া,
 তাহার অন্ধিত সংস্কার বা বাসনাক্রান্ত প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে পরিচালিত
 করেন। সেই প্রকৃতি প্রসঙ্গ হইলেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, মুক্তি অভিযুখে
 মানবের গতি হয়। (১) জগৎরূপিনী—জগতের শক্তিরূপিনী এই মহাপ্রকৃতি
 জগতের ক্রমবিকাশ করেন, সমাজের ও মানবের আত্মার ও রাজস প্রকৃতিকে
 ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি বা তাহাদের দৈবপ্রকৃতির বিকাশ
 করেন,—সমাজের ও মানবের ক্রমোন্নতি করেন। এই মহামনোবলী প্রকৃতি
 যেমন একদিকে মানবপ্রকৃতিবীজরূপে বা মানবের শক্তিরূপে মানবে অবস্থিত,
 তেমনি সেই প্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতিরূপে, সমাজরূপে বা সমাজশক্তিরূপে, মানবের
 মনুষ্যবিকাশের সহায়রূপে, অর্থাৎ তাহার অনুকূল বাহ্যবাহ্যরূপে অভিযুক্ত।
 সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে, মানবের আত্মশক্তি বলে এবং সমাজ
 ও বাহ্যপ্রকৃতি সহায় মানবের ক্রমবিকাশ স্বীকৃত। এ তত্ত্ব যে মহাসত্য
 নিহিত আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিব।

২০। এই সকল কুট দার্শনিকতত্ত্ব আমাদের আর অধিক আলোচনের প্রয়োজন
 নাই। যে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণের অভিমুখ পূর্বে উল্লিখিত হইল, তাহা
 হইতে আমরা বুদ্ধিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা অনেক দার্শনিক
 পণ্ডিত সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। মানবাত্মা যে আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ
 করে, জন্ম হইতে নতুন পর্য্যন্ত সে সেই শক্তি দ্বারাই নিয়মিত হয়, সমাজ বা
 কোনরূপ বাহ্যশক্তি দ্বারা সে বিশেষরূপে পরিচালিত বা পরিবর্তিত হয় না—
 ইহাই ইহঁারা সিদ্ধান্ত করেন। পক্ষান্তরে অল্প কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত
 আছেন, ইহঁারা আদৌ এই আত্মশক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং বাহ্যবিষয়
 ও সমাজের দ্বারাই যে মানুষ গঠিত হয়, ইহাই ইহঁারা সিদ্ধান্ত করেন। ইহঁাদের
 মধ্যে জড়বাদী পণ্ডিতগণ প্রধান। ইহঁারা জন্মান্তর মানেন না, আত্মার স্বতন্ত্র
 অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহঁারা আত্মাকে ‘মদশক্তি’র দ্বারা জড়পরমাণু

বিশেষের সংযোগকল সিদ্ধান্ত করেন । আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাহারা পরকাল স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করেন না । ইহারা মনোবাদী—মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন । ইহাদের মতে জন্মকালে জীবাত্মার কোন বিশেষ শক্তি থাকে না, তাহার মন মোহের মত কোমল থাকে, বাহ্যবিষয় তাহার উপর ছাপ দিয়া তাহাকে ধেরূপ করিয়া গড়িয়া লয়, সে সেইরূপই গঠিত হয় । ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আত্মার জ্ঞানশক্তিও স্বীকার করেন না । ইহারা আত্মাকে জড়স্বভাব বলেন । বিষয় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হেতু আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম—ইহারা একথা বলেন । ইহা আমাদের দেশের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এবং নীমাংলাশাস্ত্রজ্ঞ প্রভাকরের মত । এই সকল শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে আধুনিক বিবর্তনবাদী পণ্ডিতের স্থান । ইহারা মানবজাতির ক্রমবিকাশের সহিত ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতি স্বীকার করেন, এবং বাহ্যবিষয়কে সেই ক্রমপরিণতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন । এই বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর প্রামুখ পণ্ডিতগণ ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতিতে পিতৃমাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পান । তাহারা এই পিতৃমাতৃশক্তিকে heridity বলিয়াছেন । এই পিতৃমাতৃশক্তির কথা পরে উল্লিখিত হইবে । এই পণ্ডিতগণের মতে মানবের কোন ‘আত্মশক্তি’ নাই । সে কোন আত্মশক্তি বা সংস্থার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না । তাহার যদি কোন আত্মশক্তি থাকে, তবে তাহা এই ঘনীভূত পিতৃমাতৃশক্তি । বীজের মধ্যে যে বৃক্ষত্ব থাকে, বীজ যেমন সে বৃক্ষত্ব মূলবৃক্ষ হইতে লাভ করে, তেমনই মানুষও পিতামাতা হইতে তাহার দেহ ও অন্তঃকরণ গঠনোপযোগী শক্তি ও উপকরণ লাভ করে । ইহাই কেবল মানুষের নিজস্ব । তাহার আর কোন নিজস্ব থাকা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । ইহাদের কথায় ‘বীজ আগে না বৃক্ষ আগে হইয়াছে,’—এই প্রাচীন তর্কের বিষয় মনে পড়ে । ইহাতে আরও অনেকরূপ আপত্ত্য হইতে পারে । তাহা আর এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই । এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতের কথা, আর আলোচনারও প্রয়োজন নাই ।

২১ । আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর বৃথিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, সাধারণ ভাবে এ সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে । এক শ্রেণীর পণ্ডিত মানবের উপর বাহ্যজগতের প্রভাব

স্বীকার করেন না, স্বাভাবিক শক্তিবলেই মানবাত্মার বিকাশ হয়, তাহার বাহ্যিক উন্নতি অবনতি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, মানবের এই স্বাভাবিক শক্তি আলো স্বীকার করেন না, কেবল বাহ্যিকগতই তাহার উন্নতি বা অবনতির কারণ, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে,—সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না—সমাজশরীর বা সমাজাত্মা স্বীকার করেন না। তাহা না স্বীকার করিলেও, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা তাঁহারা বলিতে পারেন। মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজ গড়ে, ও পরে সেই সমাজের দ্বারা নিয়মিত হয়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন।

যাঁহারা আত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা মানবের নিজশক্তি বলে অন্য শক্তির সহায়তা বিনা মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা বলেন, অথবা যাঁহারা মানবের আত্মশক্তি বাদ দিয়া কেবল বাহ্যবিষয়ের দ্বারা বা আনুসঙ্গিক অবস্থার দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মত আংশিক সত্য। এই বাক প্রতিবাদের সামঞ্জস্য করিয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে না পারিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু কিরূপে এই সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা এতুলে বুঝিবার স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই। তবে এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অস্ত্রের সহায়তা বিনা, কাহাঃ নিজশক্তি না থাকিলে, তাহার বিকাশ হইতে পারে না। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কখন হইতে পারে না। অস্ত্রের সমবায়ে তাহাতে নূতন সত্তার বা নূতন শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। তাহার শক্তিক্রিয়ার বা গুণের পরিবর্তন হইতে পারে মাত্র। অস্ত্রের সমবায়ে বা অনুকূল অবস্থার সহায়ে, কেবল যাহাতে যাহা আছে তাহারই বিকাশ হয়। আর সে সহায়তা না পাইলে তাহারও বিকাশ হইতে পারে না। আমাদের দেশের দার্শনিকগণের ‘শশবিবাণের’ দৃষ্টান্তের ভায়ে আমরা বলিতে পারি যে, আমাতে যদি শূন্য উৎপাদন করিবার শক্তি অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে কোনরূপ অবস্থাতেই আমার শূন্য হইতে পারে না। তেমনিই আমাতে হস্তপদাদি অঙ্গবিকাশের শক্তি থাকিলেও যদি অনুকূল অবস্থার সাহায্য না পায়, তবে আমার হস্তপদাদি অঙ্গের বিকাশও হইবে না। আমাদের জ্ঞানশক্তি

আছে বটে, কিন্তু বাহ্যবিষয়ের সহায়তা ব্যতীত সে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। দর্শনের ভাষায়, কোন ‘ভাব’পদার্থই সহকারী কারণ বা নিমিত্ত কারণ ব্যতীত বিকাশিত হইতে পারে না, কোন কার্য উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা সমবায়ী কারণ, তাহাতে নিমিত্ত কারণের সংযোগ হইলে তবে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ক্রিয়ায় সমবায়ী কারণেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাতে, সেই সমবায়ী কারণে যে ‘ভাব’ বা যে সত্তা থাকে, তাহারই বিকাশ হয়। আমরা সর্বত্র এই নিয়ম বুঝিতে পারি। অতএব দর্শনের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ ভাবপদার্থ। তাহার বিকাশে তাহার আত্মশক্তি সমবায়ী কারণ। আর অশুভ বাহ্য-অবস্থা সেই বিকাশের সহায় বা নিমিত্ত কারণ মাত্র।

ইহা ব্যতীত আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সংসারে কিছুই স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। অস্ত্রের সহিত সশস্ত্র বা সংশ্রয় বিনা কাহারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অথবা যদি থাকে, তবে তাহার কোন বিকাশ বা পরিণতি হয় না। কোন বস্তুই তাহার সংসৃষ্ট অস্ত্র বস্তুর সহিত সশস্ত্র ব্যতীত বুঝা যায় না। বাহ্য-বিষয়ের সহিত অন্তঃস্থভাবে আমরা মানুষকেও বুঝিতে পারি না। বাহ্যবিষয় মানুষকে নিয়মিত করে, মানুষও বাহ্যবিষয়কে নিয়মিত করে। বলিয়াছি ত, বাস্তব-প্রতিঘাতই সংসারের নিয়ম। সেইজন্য বাহ্যবিষয় বাদ দিলে মানুষের কিছুই বুঝা যায় না। আবার জ্ঞাতা আমাদের বাদ দিলে জ্ঞেয় বাহ্যবিষয়ও বুঝা যায় না। ইহা বড় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব। আমরা দর্শনের ভাষায় বলিতে পারি যে, কোন ‘এক’কে তাহার সংসৃষ্ট ‘অস্ত্র’ ব্যতীত ধারণা করা যায় না। সুধু তাহাই নহে। সেই ‘এক’ তাহার সংসৃষ্ট ‘অস্ত্রের’ সমষ্টির সমান। অথবা সেই ‘এক’ ও তাহার সংসৃষ্ট ‘অস্ত্রের’ সমবায়েই তাহার পূর্ণ একত্ব। এই যে ‘আমি’—আমাকে, আমার ‘ইদং’ বা আমার সংসৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত মিশাইয়া বা একীভূত করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারিব না। জ্ঞানে—‘অহং’ ও ‘ইদং’ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহাদের মিলনেই আমার জ্ঞান, আমার পূর্ণ ব্যবহারিক আমি। আমার জ্ঞানে এই ‘ইদং’ বা এই বাহ্যবিষয় বাদ দিলে আমার জ্ঞান থাকে না, এ আমি থাকি না। আমার জ্ঞানে, এত ‘ইদং’জ্ঞান, এই জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান, যত বৃদ্ধি হইবে, আমার ‘আমিহের’ বিকাশ তত অধিক হইবে। দানে—আমার জ্ঞেয় ‘ইদং’এর বিকাশের সহিত, আমার ‘অহং’এর বিকাশ হইবে। সেইরূপ কন্ম বাদ দিলে কর্তা থাকে না।

কর্মের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, কর্তার পরিসর বা বিকাশ বৃদ্ধি হয়। আবার ‘ভোগ্য’-বিষয় বাদ দিলে ‘ভোক্তা’ থাকে না। এক কথায়, ‘বিষয়’ বাদ দিলে ‘বিষয়ী’ থাকিতে পারে না। আমরা মূল সম্বন্ধবিহীন ‘অহং’কে বা ‘ইদং’কে জানিতে পারি না। এই ‘অহং’ ও ‘ইদং’এর সম্বারে বা সম্বন্ধ হইতে যে ব্যবহারিক ‘অহং’, বা ব্যবহারিক ‘ইদং’, তাহাই কেবল আমাদের এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

দর্শনের এই জটিল ভ্রূকৌধ্য ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ এবং তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংস্পৃষ্ট পরিবেশ (environs) ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতেই ব্যবহারিক মানুষের বিকাশ হয়;—তাহার জ্ঞান-বৃত্তি, চিন্তাবৃত্তি ও কর্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতি হয়। মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই শক্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, ঘাত-প্রতিঘাত হয়। এই সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না থাকিলে মানুষের বিকাশ আদৌ কল্পনা করা যায় না। সুখ মানুষ বলিয়া নহে। জন্মের সর্বত্র এই নিয়ম। সর্বত্রই বিষয়ের সহিত বিব্রাঙ্কনের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই সেই বিষয়ের পরিবর্তন বা পরিণতি হয়, জগতের পরিণতি হয়। যদি এক পরমাণুর সহিত অণু পরমাণুর সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না হইত, যদি জড়পদার্থ মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ-বিক্ষেপক্রিয়া না থাকিত, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জড়জগতের পরিণতি হইত না, জড়জগত পুঞ্জীকৃত অবিশেষ পরমাণু অবস্থা বা সূক্ষ্ম ভৌতিক অবস্থা (nebulous state) বা মূল প্রকৃতির অবিকৃত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিতে পারিত না। যদি জৈবশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে পরমাণুবিশেষ একীভূত হইয়া জীবকোষ উৎপাদন না করিত, তবে জীবজগতের বিকাশ হইত না। যদি জীবানুর সহিত বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত না হইত, তবে ক্রম-আপুর্ণে জীবজাতির পরিবর্তন বা পরিণতি হইত না। ‘এক’ হইতে ‘বহু’র বিকাশ, ও এই বহুর মধ্যে প্রত্যেক একের সহিত অত্রের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতই জগতের বিবর্তনের বা পরিণতির কারণ।

২২। বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মানুষে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—এ কথা, বীজ হইতে কিরূপে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শাস্ত্রমতে আত্মকারণ—সমদায়ই জীব। সকলেরই বিকাশ সম্বন্ধে একই নিয়ম। বৃক্ষবীজের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহা

আমাদের স্বীকার করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অশ্বখবীজে অশ্বখবৃক্ষ বিকাশের শক্তি অন্তর্নিহিত আছে,—অশ্বখবৃক্ষের সূক্ষ্মাবস্থা বা সংস্কারাবস্থা নিহিত আছে, তাহা আমরা বলিতে বাধ্য হই। আধুনিক জীববিজ্ঞানশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সমস্ত বীজ ব্যাপিয়া এই বৃক্ষউৎপাদিকাশক্তি থাকে না। তাহার মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম কোষবিশেষে, অথবা সেই কোষাস্তরগত তরল অংশে, এই শক্তি নিহিত থাকে। বীজের অবশিষ্ট অংশ সেই জীবকোষের আহার ও রক্ষার জন্য থাকে। কোন দ্বিদল বীজ হইতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন বীজের এই দুই দলের মধ্যস্থিত বিন্দুপরিমিত স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হয়—দুইটী দলই পাকিয়া যায়, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। ডিম্ব হইতে শাবক উৎপত্তিরও এই নিয়ম। যাহা হউক, এইরূপ বীজে বা ডিম্বে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে। সেই শক্তি থাকতেই অশ্বখ-বীজ হইতে কেবল অশ্বখবৃক্ষই উৎপন্ন হইতে পারে, হংসডিম্ব হইতে কেবল হংসই উৎপন্ন হয়। বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থা বীজের স্বরূপকে কখন পরিবর্তিত করিতে পারে না, তবে কখন কখন বাহ্যপরিবর্তন সংঘটিত করে, এই মাত্র। অবস্থা-অনুসারে কখন কখন সুমিষ্ট আশ্রয়ের বীজ হইতে অন্নরসযুক্ত বা বিশ্বাস আশ্রয়ের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, অথবা বিশ্বাস বা অন্নরসযুক্ত আশ্রয় বীজ হইতে সুস্বাদু মধুর আশ্রয়ের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, কমলালেবুর বীজ স্থানচ্যুত হইয়া জোপিত হইলে ‘গোঁড়া’ লেবুর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয় স্থলেই সে আশ্রয় বা লেবুর পরিবর্তে অন্য ফলের বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। অন্তরীক আমরা দেখিতে পাই যে, বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা বিনা, অশ্বখবীজ কখন অশ্বখ-বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না,—আশ্রয়বীজ কখন আশ্রয়বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে হইলে, তাহার কতকগুলি আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা প্রয়োজন হয়। নতুবা তাহার পরিণতি সম্ভব হয় না। প্রথমে তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। তাহার পর তাহার অনুকূল জল বায়ুর প্রয়োজন। তাহার পর অত্যন্ত তাপ বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা হইতে, ‘আওতা’ বা গাণ্ড পক্ষী হইতে তাহাকে রক্ষার প্রয়োজন। তবে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তবে বীজ তাহার অন্তর্নিহিত উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, বাহিরের জড় ও জীবাত্মনের আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের শক্তিকে অতিভূত করিয়া, তাহাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করতঃ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, নিজের শরীর বিকাশ করিতে পারে। যে

বৃক্ষ কেবল শীতপ্রধান দেশেই বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার বীজ সহজে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন প্রাণিকে সহজে শীতপ্রধান দেশে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সর্বত্র এই নিয়ম। অনুভূল অবস্থার সহায়তা ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ব্যতীত, কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং কেবল বীজের অন্ত-নিহিত শক্তিই কোন জীবের বিকাশ ও পরিণতি পক্ষে যথেষ্ট নহে। মানবের বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

৩। অতএব মানবের পরিণতি ও বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, মানব যে তাহার নিজস্ব কিছু বা আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। মানব ব্রহ্ম হউক, ব্রহ্মস্বভাব হউক, জ্ঞানস্বরূপ হউক, বা ঈশ্বরসৃষ্ট হউক, কি প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে জড় হইতে পরিণত হউক, তাহা আমরা জানি না। মানবের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা এই অজ্ঞানজড়িত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জানিতে পারি না। বিশেষ সাধনাবলে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, “এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান” লাভ না হইলে, আমরা কাহারও স্বরূপ জানিতে পারি না। আমরা কেবল ব্যবহারিক আত্মার কথা জানিতে পারি—এস্থলে সেই ব্যবহারিক আত্মার কথা, (empiric self, phenomenal ego র কথা) বলিতেছি, স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরভিমানী আত্মার কথা বলিতেছি। আমরা এই মায়াবদ্ধ বস্তু আমাদের যাহা স্বরূপ (true self, absolute self, বা transcendent self) আমাদের যাহা স্বভাব (intrinsic character) যাহা আমাদের মূলসত্ত্ব (being-in-itself) তাহা জানিতে পারি না। তবে মানবের যে নিজস্ব কিছু আছে, ইহা না স্বীকার করিলে চলে না, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই নিজস্ব কিছু তাহার আত্মশক্তি, অথবা আত্মশক্তি ও পূর্কজন্মার্জিত সংস্থার। এই নিজস্বশক্তি বলেই মানুষ মানুষ হইতে পারে। অধ্যত্ববীজ হইতে যেনন অশ্বখবৃক্ষ জন্মে, অত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তেমনি মানুষ তাহার এই নিজস্ব শক্তিবলে মানুষই হইতে পারে, অত্র কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাহার এই মানুষ হইতে হইলে, আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা আবশ্যক করে। তাহাকে পিতৃশক্তি বলে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পিতৃমাতৃশক্তি বলে শরীর গ্রহণ করিতে হয়, পরে সমাজ-সহায়ে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয়। তাহা না হইলে, তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ

হইতে পারে না । অনুকূল অবস্থায় তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশে সুবিধা হয়, প্রতিকূল অবস্থায় সেই বিকাশে বিঘ্ন হয় ।

সর্বত্র এই নিয়ম । তবে এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে । মানুষকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায় । কোন কোন লোকের উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তি বড় অধিক । সে শক্তিবলে তাহারা অনুকূল বাহ্যবিশ্ব লাভ করে, সুতরাং বাহ্যবিষয় তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারে না, বাহ্য-অবস্থা তাহাদের বিকাশে সহায় হয় মাত্র । আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বড় ক্ষীণ । বাহ্যবিষয় তাহাদিগকে পরিবর্তন করে । তাহাদের উপর বাহ্য-অবস্থার প্রভাব বড় অধিক । সাধারণ লোক সকলেই এই শোণোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত । তাহা হইলেও, সকল মানব সম্বন্ধেই বলিতে পারা যায় যে, তাহারা নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বাহ্য-অবস্থার সহায়ে তাহার বিকাশ হয় ।

আমরা যদি কেবল এই নিজস্ব শক্তির কথা মনে রাখি, ও বাহ্য-অবস্থার কথা উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের কথা ভাবি, তবে আমরা বলিয়া থাকি যে, মানুষ তাহার আত্মশক্তিবলেই মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই শক্তিবলেই তাহার ক্রমোন্নতি হয়, ও মুক্তির দিকে তাহার গতি হয় । অত্ৰ্যদিকে যদি আমরা কেবল বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা মনে রাখি—ও তাহার আত্মশক্তি উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ লোকের কথা ভাবি, তবে বলিতে পারি যে, 'কেবল বাহ্যশক্তিবলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় । এ উভয় মত যে অংশিক সত্য, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । মনুষ্যত্ব-বিকাশকল্পে একদিকে তাহার আত্মশক্তি ও সংস্কার, এবং অত্ৰ্যদিকে তাহার পিতৃ-মাতৃশক্তি, সমাজ ও বাহ্যবিষয় । মানুষ আপনাকে আপনি গড়িয়া লয়, এক অর্থে যেমন একথা সত্য, তেমনই মানুষকে সমাজ ও বাহ্যবিষয় গড়িয়া লয়, সমাজ মানুষকে যেরূপ গড়ে মানুষ সেইরূপ হয়, একথাও আর এক অর্থে সত্য । মানবের এই আত্মশক্তি থাকা স্বত্বেও, সমাজ কেমন করিয়া তাহার সেই আত্মশক্তি অনুসারে তাহার বিকাশের সহায় হইয়া তাহাকে গড়িয়া লয়, তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, অদৃষ্ট ও দৈববশে,
মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশ ।

২৪। পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে ও সংস্কারবশে কিরূপে মনুষ্যের বিকাশ আরম্ভ হয়, কিরূপে মানুষ পিতৃমাতৃ শরীর লাভ করে, তাহা আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার উপর কিরূপে ক্রিয়া করে, কিরূপে তাহার স্থূলশরীর লাভ হয়, আমরা জীবশরীরবিজ্ঞান সহায়ে এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অল্প জীববীজের দ্বারা মানুষের বীজও প্রথমে পিতার শরীর মধ্যে ক্ষুদ্র জীবানুরূপে (spermatozoon) অবস্থান করে। (১) শুক্র মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবানু থাকে। বোধ হয়, ইহার প্রত্যেক জীবানু

(১) আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের কর্মবিপাকে এ পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম লাভ চেষ্টা হইলে, সে স্থূলশরীর লইয়া ক্রমে ভূবায়ুতে আসিয়া বিশ্রাম করে। বায়বীয় পরমাণু বোধ হয় তখন তাহার সেই শক্তির আধার হয়। পরে তাহা যজ্ঞোপস্থিত হবিঃবাস্পের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া শস্য মধ্যে প্রবেশ করে। সেই শস্য অল্পরূপে যে মানব গ্রহণ করে, তাহার শুক্র মধ্যে সে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মনুসংহিতায় আছে,—

“যদাণুমান্রিকো ভূজা বীজং স্থানু চরিষ্কৃচ।

সমাবিশতি সংসৃষ্ট শুক্রা মুক্তিং বিমুক্ততি ॥ ১। ৫৬।

অন্তর আছে,—

“আদিত্যাজ্জ্যোতে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।”

প্রতিতে আছে,—

অন্নং বৈ প্রজাপতি স্ততো হবৈ তদরেত

সুশ্রাদিমঃ প্রজা প্রজায়ত্ব ইতি।” প্রমোপনিষৎ। ১২।

এক এক জীবাত্মার আধার বা স্থূলশরীরবীজ । তবে ইহার মধ্যে যে মানবজীবাত্ম মাতৃগর্ভে গিয়া জরায়ু মধ্যে শোণিতস্থ অণ্ডে বা কোষে (sperm cell) আশ্রয় গ্রহণ করিতে পায়, সেই কেবল অবস্থানুসারে মানবশরীর গ্রহণ করে । মাতৃগর্ভে, পিতৃশক্তি বলে ও মাতৃশক্তি সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, মানবজীবাত্মর শরীর ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে । এবং সেই মানবজীবাত্মর স্ফুটনোন্মুখ পূর্বজন্যাক্ষিত সংস্কার বা সূক্ষ্মশরীরশক্তি যেরূপ, তদনুসারে, সেই সূক্ষ্মশরীরের অনুরূপ, তাহার স্থূলশরীরের বিকাশ হয় । যেমন কোন স্ফটিকের (crystal) আকার তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে সংগঠিত হয়, মানুষের বাহ্যশরীরও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, মাতৃগর্ভে বিকাশিত হইতে থাকে ।

হার্ভার্ট স্পেন্সর প্রমুখ আধুনিক বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণ কেবল এই পিতৃ-মাতৃশক্তি (heredity) স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই শক্তিবলে মাতৃগর্ভে মানব-শরীরের বিকাশের কথা বুঝাইয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই তত্ত্ব এতদূরে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন । এই পিতৃমাতৃশক্তিতত্ত্ব অনুসারে, অল্প জীবাত্মর ছায় মানবজীবাত্ম পিতৃশরীর মধ্যে অবস্থান কালে, অথবা পিতার শরীর হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশের কালে সন্তানউৎপাদনক্রিয়ায় পিতামাতার পবিত্রতা ও একাগ্রতা অনুসারে, পিতা হইতে তাহার শক্তি লাভ করে । এই শক্তিবলেই সে পিতার অনুরূপ শরীর লাভ করিতে পারে । পিতার শরীরের বিশেষত্ব, তাহার শারীরিক বিকার বৈকল্য বা ব্যাধি—ইহার অধিকাংশই ভ্রূপে সংক্রামিত হয় । এমন কি, কোন কোন স্থলে পিতৃদেহের স্থানবিশেষের তিলটি পর্য্যন্ত পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হয় । এই ত গেল স্থূলশরীরের কথা । ইহা ব্যতীত মানসিক অনেক বৃত্তিবীজ মানবশিশু এইরূপে পিতা হইতে লাভ করে । কাজেই সে অনেক সময় প্রভাব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে পিতার অনুরূপ হয় । এজগৎ সন্তানকে আয়ুজ্য বলা যায় । তাহার পর, মানবশিশু শুধু পিতার শারীরিক ও মানসিক শক্তি এরূপে লাভ করে না । মাতৃগর্ভে থাকার সময়, মাতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিও সে কতক পরিমাণে লাভ করে । মানবভ্রূণ সে পিতৃমাতৃশক্তিবলেই বর্দ্ধিত হয় । এজগৎ, অর্থাৎ গর্ভে একই রূপ পিতৃমাতৃশক্তি লাভ করায় ও একই রূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায়, আমরা অনেক সময় যমজ ভ্রাতাদের একরূপ আকৃতি ও কতকটা একরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাই । সন্তানে এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তির সঞ্চার

হয়, ও এইরূপে আকৃতির ও প্রকৃতির বিশেষত্ব অনেকগুলো বংশপরম্পরা ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সেই বংশগত পার্থক্য রক্ষা করে।

২৫। পাশ্চাত্য মত এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে এই পিতৃমাতৃজ শরীরের কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু আমাদের শাস্ত্রে আর এক শক্তির কথা আছে, তাহা বলিয়াছি। তাহা পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কার। তাহাকে ধর্ম, অদৃষ্ট বা অপূর্ব বলা হয়। কেবল পিতৃ-মাতৃশক্তি স্বীকার করিলে সকল কপার মীমাংসা হয় না। এক পিতামাতা হইতে মিতাহত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তিসম্পন্ন সন্তান, এমন কি বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন বমজ সন্তান জন্মাতে দেখা যায়। এক পিতামাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এক প্রকার শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া, প্রায় একই অবস্থায় লালিত পালিত হইয়া, ভাই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্নচরিত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রকৃতি প্রকৃতিগতি পরিণাম সকলই পৃথক হয়, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ জ্ঞাত অনেক পণ্ডিত আমাদের স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এজ্জন্ম ক্যান্ট প্রকৃতি দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্র (intrinsic character) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং এজ্জন্ম আর্গানসিগণ পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। (১) কেবল আত্ম-শক্তি, বা স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া, সেই শক্তির বা চরিত্রের বৈবচ্যের কারণ, প্রতি মানুষে তাহার পার্থক্যের কারণ, পূর্বজন্মসংস্কার স্বীকার না করিলে বুঝা যায় না। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ (বিশেষতঃ নৈসর্গিক পণ্ডিতগণ) আরও বলেন যে, মানবশিশু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই যে অত্যন্তুল বিষয় পাইলে ও প্রতিকূল বিষয় দূর হইলে আত্মদান্দুচক হস্ত করে, এবং তদ্বিপ-রীতে যে দুঃখদুঃচক ক্রন্দন করে বা মুখ বিকৃত করে, (২) ক্রুদা নিবারণের জ্ঞাত যে স্বভাবতঃ স্তম্ভ পানের চেষ্টা করে (৩), যে মরণের ভয় করে, বা জীবন রক্ষার জ্ঞাত

(১) “পূর্বকৃতকলাত্ববন্ধ্যং তত্ত্বংপত্তিঃ।”

তায়দর্শন, ৩। ২। ৬৩, ও ৪। ১। ৪১।

(২) “পূর্বাভ্যাস্তদ্ব্যবহাবন্ধ্যাত্তত্ত্বং হর্ষভয়শোক সম্প্রতিপত্তেঃ।”

তায়দর্শন, ২। ৩। ১৯।

(৩) “প্রোত্যাহারাত্যাসকৃত্যং স্তম্ভাভিলাষঃ।”

তায়দর্শন, ২। ৩। ৬২।

অজ্ঞাত আগ্রহ দেখায়,—এ সকল পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার স্বীকার না করিয়া, কেবল পিতৃমাতৃজ সংস্কার দ্বারা বুঝা যায় না।

ইহা ব্যতীত, ‘কৃতনাশ’ ও ‘অকৃতঅভ্যাগম’দোষ নিবারণ জন্ত আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তর ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার স্বীকৃত হইয়াছে। ‘কৃত’ বা যাহা করা যায়, তাহা নষ্ট হয় না;—ও ‘অকৃত’ বা যাহা করা হয় না, তাহাও আসিতে পারে না। সৎ—অসৎ হয় না, অসৎ—সৎ হয় না। কশ্মের কখন অত্যন্ত লয় হয় না। ভাহা শক্তিরূপে আবার সঞ্চিত হয়। জগতের শক্তি (Energy) এক, অনন্ত, নিত্য। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সৃষ্টি নাশ নাই। তবে তাহার কার্য্য (kinetic) অবস্থা—ও শক্তি (potential) অবস্থা আছে। কার্য্যঅবস্থায় যে শক্তি ব্যয় হয় বা ক্ষয় হয়, তাহাই অজ্ঞাত শক্তিঅবস্থায় সঞ্চিত হয়। ইহাই আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যুত শক্তির নিত্যত্ববাদ (Law of Conservation of Energy)। এই তত্ত্ব আমাদের দেশে বহু পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমরা যখন যে কৰ্ম্ম করি, যে চিন্তা করি, তাহা স্বল্প শক্তিরূপে, প্রতিবাত (reaction) বলে, আমাদের অন্তরে (বা সূক্ষ্মশরীরে) সঞ্চিত হয়। ইহাই আমাদের সংস্কার। আমাদের মৃত্যুতে ইহার ধ্বংস হয় না। কেন না, শক্তির কখন ধ্বংস নাই। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা ব্যায়াম করিয়া শক্তি ব্যয় করিলেও, তাহাতে আমাদের কৰ্ম্মশক্তি ও দৈহিক বলের বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ আমরা একাগ্র-ভাবে বা ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিলে, সেই জ্ঞানক্রিয়ার সহিত, আমাদের জ্ঞান-শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। সকল কৰ্ম্ম সম্বন্ধেই এই নিয়ম। এইরূপে আমরা কৰ্ম্ম দ্বারা সংস্কার বা শক্তি অর্জনের কথা বুঝিতে পারি।

এই পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে এক আপত্তি আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। জড়জগতে জড়শক্তি নিত্য, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য বটে। কিন্তু চৈতন্তজগৎ স্বীকার করিলেও, চৈতন্তশক্তি যে নিত্য, জড়কৰ্ম্মশক্তি যে চৈতন্ত হইতে অভিব্যক্ত, অথবা উভয় শক্তিই যে এক মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বাঁহারা মন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে জড় বলেন, মানসশক্তিকে বা সংস্কারকে জড়শক্তি বলেন, তাঁহারাও সাধারণ জড়শক্তিকে মানসশক্তিতে পরিণত হইবার কথা প্রায়ই স্বীকার করেন না। কেন না, উভয় শক্তিই বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক। সূত্রাং জড়শক্তি

সম্বন্ধে যে নিয়ম, মানসশক্তি বা চৈতন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে যে সেই নিয়ম হইবে, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অতএব, দেহনাশে দেহের সঞ্চিত জড়শক্তি নষ্ট হয় না,—কেবল রূপান্তরিক হয় বা কার্য্যাবস্থার পরিণত হয় বটে, কিন্তু দেহনাশে মন বা তাহার সঙ্গে কোন জন্মার্জিত সংস্কার থাকিয়া যায় না। তাহা হয় একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, অথবা জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আর আত্মা বা চৈতন্ত্যের সহিত সংযুক্ত থাকা স্বীকার করিলেও, উচ্চতর মানসশক্তি বা সংস্কার যে মৃত্যুকালে নিম্নতর "জড়শক্তিতে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ কোন নিয়ম কেহ এপর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাদের কথা অনুসারে, মানবের জন্মগত বৈষম্যের কারণ পূর্বে ছিল না, জন্মের সহিত সে বৈষম্য হইয়া থাকে, সেই বৈষম্যসৃষ্টিতে মানুষের নিজের হাত নাই, কেন না তাহার স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলেও, তখন তাহার সেই শক্তি বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিবার কোন অবসর ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা সর্কাজসুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ রাজা বা ধনীঘরে জন্মিয়া আজন্ম স্বচ্ছন্দে থাকে। কেহ বা কালালের ঘরে জন্মিয়া চিরদিন কষ্ট পায়। কেহ সত্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নত মনুষ্যত্ব বিকাশের সুবিধা পায়। কেহ অসত্য রাক্ষস বা দহ্ম্যর ঘরে জন্মিয়া অশিক্ষিত ও পাপরত হইয়া পড়ে। কাজেই যদি পূর্বজন্মজ সংস্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে বৈষম্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে এই বৈষম্য ও মানবের এই চুঃখক্লেশ সমুদায় আকস্মিক বা ঈশ্বরসৃষ্ট, ইহা বলিতে হয়। যাহারা ঈশ্বর মানেন, তাহারা এই জন্মগত বৈষম্য ও এই চুঃখক্লেশ ঈশ্বরসৃষ্ট, একথা বলিতে বাধ্য। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া কাহাকে সুখী বা চুঃখী করেন, মানুষের প্রতি অতি নির্দয় প্রভুর হ্রায় ব্যবহার করেন, অথবা পিতামাতার পাশে পুত্র অথবা কষ্ট পায়, বাধ্য হইয়া একথা বলিতে হয়। (১) কিন্তু কর্ম্মফল স্বীকার করিলে একথা বলিতে হয় না। জগত সর্বত্র নিয়মের অধীন—সর্বত্র নিয়মের রাজ্য (reign of law)।

(১) “বৈষম্য নৈবগণ্যেন সাপেক্ষাৎ,”—বেদান্ত দর্শন, (২।১।৪)।

এই সূত্রে ও তাহার শঙ্করভাষ্যে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে এই কথা বুঝান হইয়াছে,—

“নাদন্তে কণ্ঠচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥”—গীতা, ৫।২৫।

ঈশ্বর সেই নিয়মের নিয়ন্তা । এজন্য তিনি কর্মফলদাতা মাত্র । এজন্য জড়-জগতের ন্যায় চৈতন্যের রাজ্যেও শক্তির নিত্যই নিয়ম একই, একথা স্বীকার করিতে হয় (১) । সুতরাং জগতের মূল নিয়ম সর্বত্র এক, এই (Law of continuity) অনুসারে এক জন্মের কর্মফল অন্য জন্মে ভোগ করিতে হয়, একথার কোন বিজ্ঞানসম্মত আপত্তি হইতে পারে না । আর একথা স্বীকার করিলে উল্লিখিত বৈবচ্যের কারণও সহজে বুঝা যায় ।

এই পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি আছে । আমাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কোন স্মৃতি নাই, সুতরাং পূর্বজন্মও নাই । কিন্তু আমাদের শৈশবের প্রথম তিন চারি বৎসরের কোন কথা স্মরণ নাই, অথচ তখন যে আমি ছিলাম না, একথা কখন মনে হয় না । আর আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সাধনাবলে যোগীগণ পূর্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন, জাতিস্মরণ হন । বিশেষ অবস্থায়ও কদাচিত্ কাহার পূর্বজন্মের ঘটনা বিশেষের স্মরণ হইয়া থাকে । সুতরাং এ আপত্তি তত সঙ্গত নহে । অতএব এই পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারশক্তি স্বীকার করিয়া, গর্ত হইতে মানবে কিরূপে সেই শক্তির ক্রিয়া হয়, কিরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়, সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

২৬ । কিন্তু তাহার পূর্বে এই পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিলে, প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্ম গ্রহণও স্বীকার করিতে হয় । প্রকৃতির আপুরণে জীবের জাত্যান্তর হইয়া ক্রমে জীব মনবজন্ম লাভ করে, একথা বলিতে হয় । জগতে ক্রমোন্নতিই সাধারণ নিয়ম,—জীবের ক্রমবিকাশই জগতের মহাতত্ত্ব । যেমন প্রকৃতির আপুরণে প্রত্যেক জাতির জাত্যান্তরপরিণাম—আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক জীবকেও ক্ষুদ্র জীবানু (amoeba প্রভৃতি) বা ভূণ অবস্থা হইতে মানুষ অবস্থায় আসিতে, নানাজাতীয় জীবজন্ম অতিক্রম করিতে হয়, ইহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে । সকল জন্মের সংস্কারই স্বল্প শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবে থাকিয়া যায় । তাহার পূর্বগৃহীত বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ বা পশু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার সকলই তাহাতে থাকিয়া যায় । তবে প্রকৃতির ক্রমআপুরণে

(১) বিলাতী পণ্ডিত ড্রামন্ড (Drummond) সাহেব সম্প্রতি তাহার “Natural Law in the Spiritual World,” পুস্তকে এই কথা বুঝাইয়াছেন ।

পূর্ব পূর্ব নিয়মজাতীয় জীবজন্মের নিয়ন্ত্রণের সংস্কার সকল, পর পর উচ্চতর জন্মের উচ্চশ্রেণীর সংস্কারগুলি দ্বারা অভিভূত ও পরিবর্তিত হইয়া আইসে। তাই এই অসংখ্য সংস্কাররাশির মধ্যে যাহাদের দ্বারা আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নত জন্ম লাভ হইতে পারে, আমাদের এই জন্মকালে, সেই সংস্কারগুলিই সাধারণতঃ আমাদের বাসনাবলে ও প্রকৃতির সহায়তায়, বিশেষ শক্তিশূক্ত হইয়া স্ফুটনোন্মুখ হয়। বর্তমান জন্মে, ইহার ঠিক পূর্ববর্তী জন্মের সংস্কারই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। পূর্বজন্মে আমাদের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকিলে, সেই উন্নত বা অবনত সংস্কার মধ্যে, যেগুলি পূর্বজন্মে মৃত্যুকালে বিশেষরূপে ‘প্রজ্জ্বলিত’ হইয়াছিল, তদনুসারে সাধারণতঃ আমাদের এজন্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়া আমাদেরকে উন্নত বা অবনত করিতে পারে। তবে ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম, ক্রমাবনতি বিশেষ নিয়ম—একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমাদের জন্মগ্রহণকালে আমাদের অসংখ্য সংস্কার মধ্যে যেগুলি স্ফুটনোন্মুখ হয়, তাহার মধ্যে আবার যেগুলি দৈবানুগ্রহে অনুকূল অবস্থার সহায়তা পায়, কেবল সেইগুলিরই বিকাশ হয়। অপর স্ফুটনোন্মুখ সংস্কারগুলি বীজাবস্থার বা অঙ্কুরাবস্থায় থাকিয়া যায়। যেমন এক ক্ষেত্রে বহুজাতীয় উদ্ভিদের বহুবীজ রোপণ করিলে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পায় না, অনেকগুলি অঙ্কুরিত হইয়াও ‘আওতার’ বা প্রতিকূল অবস্থারশে নষ্ট হইয়া যায়, কেবল সামান্য কয়েকটি বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পায়,—আমাদের অসংখ্য সংস্কার-বীজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানবের জন্মকালে তাহার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার যে সকল স্ফুটনোন্মুখ সংস্কারের বিকাশ পক্ষে অনুকূল হয়, সাধারণতঃ তাহার সেই সংস্কারগুলিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সেই গুলিই কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সংস্কার বীজাবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

২৭। এই বিকাশোন্মুখ সংস্কার শক্তি বা প্রকৃতি লইয়া মানবজীবন, পিতা হইতে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়। গর্ভে, পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে, তাহার সংস্কার বিশেষ শক্তিশূক্ত হওয়ায়, প্রকৃতির অনুগ্রহে তাহার স্থলশরীরের বিকাশ হয়। এইজন্য এই স্থলশরীরকে পিতৃমাতৃজ শরীর বলে। এই পিতৃমাতৃশক্তি দ্বারা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী ভাব, মানসিকবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিও নিয়মিত হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে, “ক্ষেত্রজ পুরুষ প্রাক্তন কৰ্ম্মবশতঃ ভূতান্নাং

সহিত ও সহরজতমোগুণের সহিত এবং দেবাহুরলভ্য অজ্ঞাতভাবে সহিত গর্ভে অবস্থিতি করে।” (১) “তাহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে স্বদৃশ ভবিতক্যতা, সে দৈবযোগে” তাদৃশ মাতাপিতা ও অজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (২) এজন্য পিতৃমাতৃ-স্বভাব দ্বারা তাহার প্রাক্রন কর্মজ্ঞ অদৃষ্ট বা সংস্কার উপযোগী স্বভাবের বিকাশ হয়। তাই মুশ্রুত বলিয়াছেন,—“ক্ৰীপুরুষো যাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টা সমন্বিত হয়, তাহাদের সহযোগে তাদৃশ পুত্রই জন্মিয়া থাকে।” (৩) যাহা হউক এতলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। (৪)

এতলে যতদূর উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের শাশ্ত্রে প্রাক্রনসংস্কারশক্তি বা স্বপ্নশরীর ও পিতৃমাতৃজশক্তি সহায়ে তাহার স্থলবিকাশ,— এই তত্ত্ব বুঝান আছে। শাশ্ত্রে এই উভয়শক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই উভয় শক্তিক্রিয়ার সুন্দর সামঞ্জস্য করা আছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আর যাহাতে যাহা আছে, তাহারও, অনুকূল অবস্থার সাহায্য ব্যতীত, স্বতঃবিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এই পিতৃমাতৃজ শক্তি—আমাদের অনুকূল অবস্থা মাত্র। ইহাকে কখন আমাদের মূল স্বাভাবিক শক্তি বলা যাইতে পারে না। এজন্য আমাদের মধ্যে যে শক্তি নাই,—প্রাক্রনজন্মজ যে সংস্কারবীজ বা ধর্ম নাই, তাহা আমাদের

(১) মুশ্রুতসংহিতা,—শারীরস্থান,—৩। ৩।

(২) “কর্মণা চোদিতং জন্তোর্বিতব্যং পুনর্ভবেৎ।

যথা তথা দৈবযোগাদৌহুদং জনয়েদ্ধৃদি ॥”

মুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—৩। ১৫।

(৩) “আহারাচার চেষ্টাভির্বাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।

ক্ৰী পুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃপুত্রোহপি তাদৃশঃ ॥”

মুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—২। ৪৬।

(৪) স্থলশরীর সম্বন্ধে মুশ্রুত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, “গর্ভে যে শরীর বিকাশ হয়, তাহা পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আয়ুজ, সত্ত্বজ ও সাত্বজ। ইহার মধ্যে কেশ, শব্দ, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গ সকল পিতৃজ। আর মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অঙ্গ প্রভৃতি সত্ত্ব অঙ্গ সকল মাতৃজ।”

মুশ্রুতসংহিতা। শারীরস্থান,—৩। ১২।

পিতৃমাতৃজ্ঞ শক্তি বা কোন শক্তি সহায়েই বিকাশিত হইতে পারে না। আর যে সংস্কার এ জীবনে ফুটনোশুধ হইয়াছে, তাহাও পিতৃমাতৃজ্ঞ শক্তির সহায়তা বিনা বিকাশিত হইতে পারে না। এই উভয়ের মধ্যে সহায়তা বা সংযোগকে আমাদের শাস্ত্রে দৈবসংযোগ বলে। ইহাই আধিদৈবিকশক্তি। আমরা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তি দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের সঞ্চিত কর্মশক্তি কলোশুধ হইলে, বিবাতা বা মহাপ্রকৃতি তাহার বিকাশ জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ করিয়া দেন। এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকেই আমাদের কর্মফলদাতা বলা হইয়া থাকে। বলিয়াছি ত, সমুদায় জগৎটা এক অখণ্ড সনাতন নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান তাহার নিয়ন্তা। সমস্ত জগৎই এক মূরে বাধা। সর্বত্র এক মহাসঙ্গীতের মহাবিকাশ। এই বহুত্ব মধ্যে সর্বত্র সেই মহা একত্বের লীলা। এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে, বা তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তি সহায়ে, আমাদের সংস্কারানুযায়ী বিকাশের জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ সর্বত্রই সম্ভব। আমাদের অদৃষ্ট অনুকূল হইলে, আমাদের উপর হৃদয় গ্রহণের বা জড়জগতের যে ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাও অনুকূল হয়। কিন্তু সে সকল অবাস্তব কথা এতলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, দৈব অনুগ্রহে, অনুকূল পিতৃমাতৃশক্তি ও অগ্নাত্ম অনুকূল অবস্থার সহায়ে, আমাদের ফুটনোশুধ পূর্বসংস্কার বা অদৃষ্টের অনুরূপ শরীরাদি বিকাশিত হয়। (১)

মানবজীবানু যখন এই পূর্বসংস্কার অনুসারে মানবজন্ম লাভ করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা যখন তাহার সেই সংস্কার তাহাকে উপযুক্ত মানবজন্ম লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে, তখন সে অন্যজাতীয় জীবশরীরে থাকিয়া, বা তথা হইতে সেই জাতীয় জীবমাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াও, সে জাতীয় জীবশরীরে গ্রহণ করিবে না। যতদিন সে মানবপিতার শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, মানবপিতা হইতে মানবমাতৃগর্ভে গিয়া মাতৃশোণিতস্থ অণ্ডে প্রবেশ করিতে না পার, ততদিন তাহার স্থলশরীর গ্রহণ সম্ভব হইবে না। সুধু তাহাই নহে। যে মানবজীবানু তাহার ফুটনোশুধ শ্রেষ্ঠ সংস্কার বস্তু শ্রেষ্ঠবর্ণের স্নানবর্ণগৃহে জন্মিবার অধিকারী, সে

(১) আমাদের শাস্ত্রে আছে,—

“জন্ম জন্ম বদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।

তেনৈনাভ্যাসযোগেন তদৈবাভ্যাসতে নরঃ ॥”

যতদিন সেই শ্রেষ্ঠবর্ণের পিতারশরীরে প্রবেশ করিতে না পারি, ততদিন তাহার জন্ম-গ্রহণ সম্ভব হয় না। তেমনই যে বীজ হইতে শূগাল বা কুঙ্কর শাবক জন্মিতে পারে, মানবমাতৃগর্ভে স্থান পাইলেও তাহার শরীরগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অতএব অনুকূল অবস্থা ও উপযুক্ত পিতামাতা লাভ করিতে না পারিলে, মানবজীবন শরীরগ্রহণ করিতে পারে না, ইহা আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যদি বাহ্য ঘটনা-স্রোতের উপর বা আকস্মিক সংযোগের (বা chance এর) উপর এই ব্যাপার নির্ভর করিত, তবে বুদ্ধি অধিকাংশ মানবজীবন আর জন্মগ্রহণ করিতে পাইত না। এইজন্য দৈব-অনুগ্রহে, যথাসময়ে, অর্থাৎ পূর্বসংস্কার ফুটনোদ্ভূত হইয়া শরীর-গ্রহণের জন্য স্বাভাবিক অঙ্গ চেষ্টার সময়ে, মানবজীবন অনুকূল পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, একথা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (১)

২৮। এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে মানবজীবন শরীর গ্রহণ করে। পিতামাতার দেহ যত পরিপুষ্ট হয়, যত ব্যাধিহীন স বল ও কাস্তিমান হয়, সন্তানের শরীরও সেইরূপ পরিপুষ্ট নিরোগ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। পিতামাতার মনোবৃত্তি কর্মবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তারঞ্জিনীবৃত্তি যত পরিণত হয়, সন্তানেরও এই সকল অন্তঃ-করণ বৃত্তির ততদূর পরিণতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি পিতামাতার শরীর ক্লম ক্ষীণ দুর্বল বা অজ্ঞায় হয়, সন্তানও সেইরূপ ক্লম জীর্ণ ও বলহীন হয়। পিতামাতার মনোবৃত্তি অপরিণত হইলে, সন্তানের মনোবৃত্তিও প্রায় অপরিণত হইয়া থাকে। যে পিতামাতা সাম্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার সন্তানের সাম্বিকস্বভাব হইতে পারে। আর যে পিতামাতা তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত, তাহার সন্তানও তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে পিতামাতার ধর্ম্মে মতি থাকে, ও জ্ঞানচর্চার প্রবৃত্তি থাকে, তাহার

(১) আমরা শ্রীমদভগবদগীতায় পাইয়াছি যে, এক্ষণে যে যোগব্রত হয়, সে পরজন্মে শুচী শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বদৈহিক বুদ্ধি লাভ করে। গীতার শ্লোক এই,—

“প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিদ্ধা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রতৌহিভিজায়তে ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

* * * *

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদৈহিকম্।”

গীতা, ৬। ৪১—৩।

সম্মানেরও মতিগতি ও প্রবৃত্তি কতকটা সেইরূপ হইতে পারে। আর যে পিতামাতা স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব, তাহার সম্ভারও প্রায় সেইরূপ স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব হইবার প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের প্রাকালে মানুষের যে রূপ সংস্কার স্ফুটনোন্মুখ হয়,—যে রূপ স্বভাব বিকাশের উপযোগী হয়, দৈবানুগ্রহে মানুষ সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন পিতামাতা পাইয়া থাকে। অন্তর্দিক্ হইতে দেখিলে আমরা একথাও বলিতে পারি যে, যখন মানুষে পশুত্ব ও মানবত্ব উভয়বীজই নিহিত আছে, মানবে সাধারণ জীবভাব আছে, নানাজাতীয় জীবজন্মের সংস্কারবীজ নিহিত আছে,—তখন তাহার পিতামাতা পাশবপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায় সেইরূপ হেয় পশুব সংস্কারের বিকাশ হয়, পিতামাতা সাধুপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায়ই উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইয়া থাকে। আর তাহার অন্ত সংস্কারগুলি পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে বিকাশের সুবিধা না পাইয়া বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

অতএব মানুষ সাধারণতঃ পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মনুষ্যত্বের উপযুক্ত বিকাশের জন্য মানুষের উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতার প্রয়োজন। সমাজসহায়েই আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য হইলে, সমাজসহায়েই আমাদের পিতামাতার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ যত উন্নত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ হইতে পারে,—আমরাও সেই পরিমাণে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতা লাভ করিতে পারি। অসত্য রাক্ষস-প্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্যমাংসভুক্ লোকের সমাজে, মানুষ এইরূপ রাক্ষস-প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতামাতাই পাইয়া থাকে। কাজেই সেখানে মানবশিশু এই রাক্ষস-প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের জন্মগ্রহণ সময়, আমাদের স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার বিকাশের অনুকূল পিতামাতা দিয়া, সমাজ আমাদের গড়িয়া লয়। অথবা সমাজ আমাদের যে রূপ পিতামাতা দেয়, আমাদের সেই পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতিরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রথমে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতে, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজ আমাদের সহায়তা করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—o-o-o-o-o—

সমাজ সহায়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ।

২৯। দৈবযোগে, উপযুক্ত পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, ক্ষুটনোন্মুখ প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সমাজসহায়ে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। এক অর্থে মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমাজগর্ভে প্রবেশ করে, ও সমাজশরীর দ্বারা ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মানবশিশু বড় নিরাশ্রয়। অল্প জীবশাবক পূর্ববিকাশিত সহজাতসংস্কার লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করে, ও পরে মাতাপিতার বিনা সাহায্যে বা সামান্যতম সাহায্যে, সেই সহজজ্ঞান বশে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মানবশিশু সঘনো নিয়ম সেরূপ নহে। নিরাশ্রয় মানবশিশু, পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা বিনা, স্বাবলম্বন শক্তির অভাবে, আদৌ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এজন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, সমাজশরীরান্তর্গত পিতামাতা বা আত্মীয়দের দ্বারা, পরিবার মধ্যে, তাহাকে লালিত পালিত হইতে হয়। সেই পিতামাতা ও পরিবার, এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমাজ ও বাহ্যপ্রকৃতির সহায়ে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। এই শৈশবকালে তাহার বিকাশের সময়ই সমাজ তাহাকে গড়িয়া লয়। সেই সময়ই সমাজ, তাহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া,—নিজস্ব করিয়া লইয়া, তাহাকে সমাজের সেই অঙ্গের বিশেষত্ব অনুসারে সেই জাতীয় চরিত্রের ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার তদনুরূপ সংস্কারের বিকাশ করিয়া লইয়া, একরূপ ‘হল্ মার্ক’ দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে সমাজসহায়ে শৈশবকাল হইতেই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। সমাজ না থাকিলে, মানবশিশুর কোন উন্নতির

সম্ভাবনা, বা তাহার মনুষ্য বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। মানবশিশু যদি সমাজ মধ্যে মাতাপিতা ও পরিবারের আত্মীয়গণের দ্বারা লালিত পালিত হইতে না পাইত, সমাজ যদি তাহাকে না গড়িয়া লইত, তবে তাহার জীবিত থাকার বড় সম্ভাবনা ছিল না। আর জীবিত থাকিলেও, তাহার পশুত্ব বৃদ্ধি গিয়া কখন মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারিত না। সমাজ না থাকিলে, মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। আমরা প্রাণে দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩০। আমরা অনেক সময় ইতর পশু দ্বারা মানবশিশুর লালনপালনের কথা শুনিয়া থাকি। অবস্থা বশে মানবশিশু পিতামাতা বা আত্মীয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, কোন কোন সময় হিংস্র জন্তুও তাহাকে লালনপালন করিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু মানবশিশুকে খাত্তের জন্তু হরণ করিয়া লইয়া, পরে দ্বারা বশে তাহাকে আর ভক্ষণ করে না। সে তাহাকে নিজের সম্ভানদের সঙ্গে লালনপালন করে, তাহার নিজের সম্ভানদের সঙ্গী করিয়া দেয়। রোমনগরের প্রতীমাতা রমুলাস্ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক ব্যাঘ্রী তাহাকে স্তম্ভচুড় দিয়া জীবিত রাখিয়াছিল। এই জনশ্রুতি সত্য কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং এই ঘটনা হইতে রমুলাসের চরিত্রের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু অনেক পর্য্যটকের বিবরণ হইতে হিংস্র পশু দ্বারা মানব শিশুর প্রতিপালনের কথা, ও তাহার ফলে মানব শিশুর পশু পরিণত হইবার কথা পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিব। প্রথম দৃষ্টান্ত, পশুত্বের শ্রীবৃদ্ধ শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাপ্য গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“অনেকেই জানেন, কয়েক বৎসর অতীত হইল, বকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটি ১৫। ১৬ বৎসরের মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল, ও পরিদর্শনার্থ তাহার প্রাণে আনীত হইয়াছিল। বকেরা যে সমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটিকে বা আহািদির দ্বারা পালন করে। সেই দুইটি মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃক দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ভাষা গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রে লোম মনুষ্য শোম অপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং তাহাদের দন্ত সকল দীর্ঘ হুন্মাত্র

(হুচল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহযোগে পশুকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং জন্মাবধি মনুষ্যরূপের পরিচালনা করে নাই। তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য যে, মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়।”

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—সে দিনের কথা। আজ পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইল, জলপাইগুড়িতে কোন খ্রীষ্টান্যাজক ভালুকের গহবরে এক সাত বৎসরের মানব শিশুকে পাইয়াছিলেন। সে আশৈশব সেই ভালুকের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়াছিল। সে ভালুকের অনুকরণ করিয়া শব্দ করিত, চুই হাতে চুই পায়ে চতুঃপদের ভ্রম গমন করিত, আম মাংস ভোজন করিত। সে ভালুকের ভ্রম ক্রুর-স্বভাব হইয়াছিল। মানুষ কাছে যাইলে সে তাহাকে কামড়াইতে আসিত। পরে এই পশুপালিত মানবশিশুকে কলিকাতার অনাথাশ্রমে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহাকে কথা কহিতে বা চুই পায়ে ঝুঁ হইয়া হাঁটতে কি কাপড় পরিতে শিখান যায় নাই। সে সিক্ত মাংস অপেক্ষা আম মাংস ভলবাসিত। তাহার শৈশবকালে বিকাশিত সেই ভালুকোচিত সংস্কার এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারা যায় নাই। অবশেষে তাহাকে ‘মানুষ করিবার’ চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, প্রায় এক বৎসর মধ্যেই সে মারা গিয়াছিল। এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ সেই সময়ের প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই, বিশেষতঃ ‘দাসী’ নামক দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পশু কর্তৃক প্রতিপালিত হইলে, মানবশিশু ক্রমে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর অসভ্য সমাজ মধ্যে সভ্য সমাজের মানবশিশুর প্রতিপালনের কথা মনে করিতে হইবে। অনেক সভ্য সমাজের শিশু, ‘জাহাজ ডুবি’ প্রভৃতি দৈবঘটনাক্রমে অসভ্য সমাজে পরিত্যক্ত হইলে, সেই সমাজের দ্বারাই লালিত পালিত হয়। অনেক স্থলে অসভ্য সমাজের লোক সভ্য সমাজ হইতে শিশু-করণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রতিপালন করে। বেদিয়া বা জিপ্সিগণ অনেক সভ্য সমাজের শিশু চুরি করিয়া লইয়া গিয়া লালন পালন করিয়া থাকে,—তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উন্নত সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, উন্নত বা সাধুপ্রকৃতি পশুর পিতামাতা হইতে শক্তি লাভ করিয়া, মানবশিশুর উন্নত শুভ সংস্কার

ক্ষুটনোশুখ হইলেও, সে যদি অসভ্য সমাজশরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সমাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে আর তাহার সে উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইতে পাবে না। সে প্রায়ই সেই অসভ্য সমাজের লোকসাধারণের প্রকৃতি লাভ করে।

৩১। অতীতকালে আমরা দেখিতে পাই যে, বহুপশুও গৃহপালিত হইলে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা শাস্ত, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনেকটা মার্জিত হয়। বহু বিড়াল অপেক্ষা গৃহপালিত বিড়াল শাস্ত ও বুদ্ধিমান। যে গৃহস্থের আদরের 'বিড়াল কেবল 'ভূষে ভাতে' প্রতিপালিত হয়, সে অনেক স্থলে মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত খাইতে ভুলিয়া যায়, অনেকটা নিরীহ হয়। কোন কোন লোক ব্যাঘ্রশিশুকেও এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, তাহার জিহাংসা বৃত্তি উত্তেজনা অভাবে অনেকটা লোপ হইয়া যায়, সে অনেক সময় কুকুরের মত প্রভুর অনুগামী হইয়া থাকে। এইরূপে পশুদের উপরও মনুষ্য সমাজের প্রভাব লক্ষিত হয়। আবার অসভ্য মানবশিশু শৈশবকাল হইতে সভ্য সমাজে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পরিবার মধ্যে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইলে, তাহার স্বভাবও অনেক পরিমাণে সেই পরিবারের অনুরূপ হইয়া থাকে। এক সমাজের শিশু অত্র সমাজে প্রতিপালিত হইলে, সে শিশুও পরিণামে সেই পরবর্তী সমাজের লোকের স্বভাব ও আচরণ প্রকৃতি লাভ করে। বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আশৈশব বিলাতি সমাজে প্রতিপালিত হইলে, সে 'সাহেব' হইয়া যায়। অসভ্য অশিক্ষিত শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-কন্যাকত্রিয়ার ঘরে শৈশবকাল হইতে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হয়, তবে সেও অনেকটা সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকত্রিয় পরিবারের প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। এইরূপে সমাজ আমাদের মনুষ্যবিকাশের সহায় হয়। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশু হয়। যে সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব ততদূর বিকাশিত হইতে পারে। যে সমাজ যেরূপ, মানবশিশু সে সমাজের যে অঙ্গে লালিত হয়, মানুষও তদনুরূপ হয়। আমরা একথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩২। মানবশিশু সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। প্রথম হইতেই পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় ও পরিবারবর্গের সহিত তাহার সর্বাংগে দৃষ্টি সঙ্গত সংস্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই মানবশিশু পিতামাতা ও আত্মীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই গোপনিত প্রকৃতির স্বভাব ও কার্য্য সে অজ্ঞাতে অনুকরণ

করিতে থাকে । এই অনুকরণবৃত্তি বলে, আনুসঙ্গিক অবস্থা ও দৃষ্টান্ত প্রভাবে, মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তদভিমুখী হইয়া তদনুরূপ ভাবে বিকাশিত হইতে থাকে । তখন আমাদের স্বাভাবিক বিকাশশক্তি বড় প্রবল থাকে । সে প্রকৃতিজ শক্তি আমাদের জ্ঞান পরিচালিত নহে । আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে তাহা কার্য্য করিতে থাকে । তখন বাহিরের যে সকল অবস্থা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, অথবা দর্শনের কণ্ঠস্বর তখন ‘বিষয়ী’ আমরা যে ‘বিষয়’ পাই, সেই বিকাশশক্তি বলে তাহাই গ্রহণ করিয়া তাহারই সহায়ে, এই ‘বিষয়বিষয়ীর’ সম্মিলনে, বা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে । তখন বাহিয়া বাহিয়া, আমাদের ক্ষুটনোস্থ পূর্কজন্মজ সংস্কার অনুযায়ী, আমাদের অনুকূলবেদনীয় বা সুখজ বিষয় গ্রহণ, ও প্রতিকূলবেদনীয় বা দুঃখজ বিষয় পরিহার করিবার শক্তি বড় অধিক বিকাশিত হয় না, এবং সে শক্তি তখন আমাদের জ্ঞানবলে পরিচালিত হয় না । কিন্তু তখন আমাদের অজ্ঞাতে, আমাদের এই সাধারণ বিষয়গ্রহণ শক্তির প্রভাবে এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরেই আমাদের মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র বিকাশ হয়, যেরূপ ব্যবহারিক চরিত্রের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড় বন্ধমূল হইয়া যায় । পরবর্তী কালে তাহার বড় অধিক পরিবর্তন হয় না । শৈশবকালে চারি পাঁচ বৎসরে আমরা যাহা শিক্ষা করি, পরবর্তী কালে কুড়ি পচিশ বৎসরেও বোধ হয় তত শিক্ষা করিতে পারি না । সেই প্রথমচারি পাঁচ বৎসর বয়স মধ্যে আমাদের যে ব্যবহারিক চরিত্রের বিকাশ হয়, অজ্ঞাত অভ্যাস-বলে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না ।

শৈশবকালে বালক মাতৃক্রেড়ে মাতৃতন্তুর সহিত কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার অলক্ষ্যে গ্রহণ করে । তাহার দুই কি তিন বৎসর বয়স হইতে না হইতে, সে মাতৃভাষা অনায়াসে আয়ত্ত করে—বেশ কথাবার্তা কহিতে পারে । আমরা বড় হইয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে কত বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করি, তথাপি সে ভাষা বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না । কিন্তু আমরা অতি শৈশবে পরিবার মধ্যে মাতার নিকট হইতে মাতৃভাষা সহজে লাভ করি। সুধু তাহাই নহে । সেই ভাষা কত যুগযুগান্তরের কত লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণবয়সবন্ত হইয়াছে । তাহার কত জটিলতা, তাহার ব্যাকরণ কত কঠিন, তাহার শব্দভাণ্ডার বিরূপ পরিপূর্ণ ! সেই জটিল মাতৃভাষা আমরা কত সহজে, কত অল্পদিনে দিনে

আগালে বিনা চেষ্টায় শিক্ষা করিয়া ফেলি। মাতার নিকট হইতে, পরিবারের নিকট হইতে বা সমাজের নিকট হইতে, যদি এই ভাষা অলক্ষ্যে শিক্ষা করিতে না পারিতাম, যদি কোন ভাষা শিক্ষা করিতে আমরা সমাজের সাহায্য না পাতিতাম, যদি আমাদের নিজের চেষ্টায়, অস্ত্রের সহিত সমাজবদ্ধ হইবার জন্ত, আমাদের ভাষা গড়িয়া লইতে হইত, তবে আমাদের ভাষা আদৌ লাভ হইত না। আমাদের ভাষা শিক্ষার শক্তি আছে বটে। আমাদের বাক্যের উত্তর জীব অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট বটে, কিন্তু মাতাপিতা ও সমাজ আমাদের ভাষা শিক্ষা না দিলে, আমরা প্রকৃত ভাষা লাভ করিতে পারিতাম না। অসভ্য সমাজেও পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপনের জন্ত সামান্য কয়েকটা কথা বা শব্দ মাত্র সংগৃহীত হইয়া একরূপ নামমাত্র ভাষা প্রচলিত থাকে। আর কতকগুলি ভাব অসভ্য সমাজের লোক সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশ করে। এই অস্পষ্ট বা অক্ষুট ও সাক্ষাতিক ভাষাও সেই অসভ্য সমাজে কত কালে কত পুরুষের চেষ্টায় সংগৃহীত, অথবা দৈবঅনুগ্রাহে বিকশিত। অতএব মাতৃশব্দ, সমাজ বা পরিবার মধ্যে শিক্ষা না পাইলে, তাহার কোন ভাষাই লাভ হইত না,—পূর্ণ সর্বাধিকারসম্পন্ন ভাষা ত দূরের কথা। আর সমাজ-সহায়ে মানুষ ভাষা শিক্ষা করিতে না পারিলে, মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে, মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

৩৩। এইরূপে শৈশবে আমাদের অলক্ষ্যে, আমাদের অজ্ঞাত চেষ্টায়, মাতাপিতা ও সমাজের সহায়ে আমরা ভাষা লাভ করি। আর শুধু কি ভাষা! এই শৈশবেই মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার, কত বিষয় অলক্ষ্যে আয়ত্ত করিয়া লই। কোন কাজ ভাল, কোন কাজ মন্দ, কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য—তাঁহাও মানবশিশু অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাতাপিতার কাছে শিক্ষা করে, পরিবারের মধ্যে শিক্ষা করে। শিশুর পিতামাতা যে কাজ ভাল মনে করে, শিশুও সেই কাজ ভাল জ্ঞাপিতে শিক্ষা করে। আমাদের স্বভাবতঃ ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি বা সংস্কার থাকিতে পারে, এবং স্বভাবতঃ আমরা ভাল কাজও করিতে পারি। কিন্তু সমাজ যদি নরহত্যা ভাল কাজ, বা চুরি করা ভাল কাজ বলিয়া আমাদের শিক্ষা দেয়, তবে আমি ভাল কাজ মনে করিয়াই নরহত্যা করিব বা চুরি করিব। অতএব আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান ও ভাল কাজে প্রবৃত্তি থাকিলেও, ব্যবহারিক ভালমন্দ জ্ঞান, আমরা পিতামাতা ও

সমাজ হইতে লাভ করি। সে জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। সমাজ যত উন্নত হয়, সে জ্ঞানের তত বিকাশ হইতে থাকে। একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) আর মানবের মধ্যে পাশবপ্রকৃতিবীজ, মানবপ্রকৃতিবীজ ও দেবপ্রকৃতিবীজ—এ সকলই প্রাক্তন সংস্কার হেতু নিহিত থাকিতে পারে। কেহ কেহ এই সংস্কারবীজকেই মানুষের পুরুষকার বলিয়া নির্দেশ করেন। (২) এই সংস্কার মধ্যে জন্মকালে যে গুলি বিকাশোন্মুখ হয়, তাহার কতকগুলি মাতৃগর্ভে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে বিকাশিত হইতে থাকে। তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব শিশু, পিতামাতা ও তৎসংসৃষ্ট পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ যেরূপ আচার ব্যবহার, যেরূপ প্রকৃতিঅনুযায়ী কার্য্য, যেরূপ ভাব লক্ষ্য করে, সে শিশুর ফুটনোন্মুখ সংস্কার বশে তাহার তদনুরূপ আচার ব্যবহার প্রবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিরই বিকাশ হইতে থাকে। পিতা মিথ্যাবাদী হইলে, স্বার্থপর হইলে, সন্তানও মিথ্যা কথা কহিতে শিখে, সে স্বার্থপর হয়। পিতা মদ্যপ হইলে, সন্তানের মদ্যপানপ্রবৃত্তি অলক্ষ্যে বিকাশিত হইতে থাকে, মদ্যপান যে দূষণীয় বা ঘণ্যার্হ—তাহা তাহার বড় ধারণা হয় না। চোর বা দহ্ম্যপিতামাতার গৃহে পালিত শিশুও সেই জন্ত প্রায়ই চোর বা দহ্ম্য হইয়া থাকে। (৩) অতএব পিতার ও পরে মাতার শরীর মধ্যে অবস্থান হইতে—শৈশবকাল পর্য্যন্ত বরাবর মানব শিশু—পিতামাতার অনুরূপ প্রবৃত্তি বিকাশের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎবিপরীত প্রবৃত্তিবীজ বিকাশ সম্বন্ধে প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(১) বাকুল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আমাদের এই ব্যবহারিক জ্ঞানের ও ধর্ম্মনীতির ক্রমবিকাশশীলত্ব দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।

(২) দৈবে পুরুষকারে চ কল্পসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।

তত্র দৈববলভিব্যক্তং পৌরুষং পৌরুষদেহিকম্ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—১। ৩৪৯।

(৩) ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইল :—

“The Jukes family, starting from a drunkard, produced in 75 years, 200 thieves and assassins, 248 invalids, and 90 prostitutes.”

The Criminal—by Havelock Ellis.

Quoted by Guyan in his work on ‘Education and Heredity.’

শিশুর সংপ্রভুত্ববীজ বা সুসংস্কার স্বভাবতঃ প্রবল থাকিলেও, সে যদি সেই বীজের বিকাশের অনুকূল অবস্থা না প্রাপ্ত হয়, তবে দৃষ্টান্ত বা উদ্ভেজনা অভাবে, তাহার সেই সংপ্রভুত্ববীজ আর বিকাশিত হইতে পারে না। আর তাহার অসংপ্রভুত্ববীজ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকিলেও, যদি তাহার পিতামাতা অসংপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়, তবে অনবরত দৃষ্টান্ত ও উদ্ভেজনায় মধ্যে থাকিয়া স্বাভাবিক অনুকরণশক্তি বলে মানবশিশু পিতামাতার সেই অসং প্রভুত্বই প্রায় লাভ করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

• ৩৪। এইরূপে শৈশবে পিতামাতা ও পরিবারবর্গের দ্বারা অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে বিনা চেষ্টায় আমাদের বিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে আমাদের ব্যবহারিক চরিত্র (habit) সংগঠিত হয়। আমরা তাহা জানিতেও পারি না। বড় হইলে, এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরের কথা আমাদের প্রায় কিছুই মনে থাকে না। এখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া তখনকার চুই এক কথা মনে আনিতে পারি মাত্র। তখন যে বিশেষ ঘটনাগুলি বড় জোরে আমাদের প্রাণে আবাত করিয়াছিল, যাহার সহিত আমাদের মনের বিশেষ সংযোগ হইয়া মনকে বড় জোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি কখন কখন আমাদের মনে উদ্ভেজনা বলে জাগিয়া উঠে—এই মাত্র। আমরা তখনকার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বটে, তখনকার মনকে অলিখিত পুস্তকের মত মনে হয় বটে, যে স্মৃতির স্বত্র ধরিয়া আমাদের বর্তমান ‘আমি’কে বা আমাদের স্মরণ্যাকে অতীতে লইয়া গিয়া আমাদের অতীত শৈশব কালের ‘আমি’র স্মৃতি বাধিয়া দিয়া সেই শৈশবের ‘আমি’র সঙ্গে বর্তমানের ‘আমি’র একত্ব অনুভব করিতে পারি—আমাদের শৈশবের প্রথম চারি পাঁচ বৎসর আমার সেই স্মৃতির স্বত্বকে,—আমার সেই ‘আমি’কে খুঁজিয়া পাই না বটে, সেই শৈশব কালের কথা মনে আনিতে আমাদের সেই ধারাবাহিক ‘আমি’র মালা ছিঁড়িয়া যায় বটে, সেখানে গিয়া আগার আমিদের ধারা কল্প নদীর ত্রায় কোথায় বিলীন হইয়া যায় বটে, তখন যে আমি ছিলাম আমি কিছু করিয়াছিলাম তাহা বড় মনে হয় না বটে,—কিন্তু সেই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসর আমার অজ্ঞাতে আমার অলক্ষ্যে আমার আমিদের বিকাশ হইয়াছিল, পিতামাতা পরিবার ও সমাজ আমাকে গড়িয়া লইয়াছিল, সে সঙ্কে আমরা কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারি না। শৈশবে পিতামাতা ও পরিবার প্রমুখ সমাজ আমাদের গড়িয়া লয়—একথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

৩৫। বীজের বিকাশের পক্ষে যেমন ক্ষেত্র, এক অর্থে, আমাদের বিকাশের পক্ষেও তেমনই সমাজ। কেবল সমাজক্ষেত্রেই মানববীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—অথচ চুই তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না, মানববীজও সেইরূপ উপযুক্ত পিতামাতা ও সমাজ না পাইলে বিকাশিত হইতে পায় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে বৃক্ষবীজে ও মানববীজে প্রভেদ আছে। ক্ষেত্রের প্রভেদে বীজে যে বৃক্ষের ধাকে তাহার বিকাশে বিশেষ প্রভেদ হয় না,—কিন্তু মনুষ্যের বিকাশ পক্ষে পিতামাতা ও সমাজের প্রভেদে অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা ব্যতীত আদৌ আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর তাঁহারা আমাদের যেরূপ মনুষ্যের বিকাশে সাহায্য করেন, আমাদেরও সেইরূপ মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এক অর্থে, সমাজ আমাদের মাতাপিতা। কেননা, সমাজই আমাদের মাতাপিতা গড়িয়া দেন, সমাজ আমাদের মাতাপিতার মধ্যে যেরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ করেন, আমাদের মাতাপিতাকে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করেন, আমাদেরও নাধারণতঃ তদনুরূপ মনুষ্যত্বের ও তদনুরূপ প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। মাতাপিতা কেবল আমাদের জন্ম দেন না, কেবল আমাদের স্থলশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করেন না। মাতাপিতাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে অনেকটা তাঁহাদের অনুরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশের মূল কারণ। তাঁহাদের হইতে আমরা ভাষা লাভ করি, ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ব্যবহারিক হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি প্রথমে লাভ করি। আমরা এ সকল কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তাঁহার পর সেই শৈশবের ‘অজ্ঞবিষয়ামতি’ আমাদের শুভাদৃষ্টবশে, মাতাপিতার পর পরিবারস্থ আত্মীয়, পরিবারের সংসৃষ্ট ব্যক্তির পর গ্রাম, তাহার পর দেশ, তাহার পর সমাজ, তাহার পর সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে যত বিস্তার হইয়া পড়ে, ততই আমাদের বিষয়জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া আমাদের আশ্রয়ের বিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে পিতামাতা, স্বজন, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বসমাজ, সমগ্র মানবজাতি ক্রমে ক্রমে আমাদের শিক্ষক আমাদের জ্ঞানদাতা হইয়া, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্ত আমাদের সহানুভূতি বা আত্মীয়তা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্ত আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের পরার্থ কর্ম্মচেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের সহায়

হন। (১) যাহারা পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে সেই গ্রামে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, ক্রমে নগরে আসিয়া নিজের যত্নে সুশিক্ষা লাভ করিয়া পরে সমগ্র দেশকে আপনার কর্তৃত্ব করিয়া লইয়াছেন, দেশের জন্ত সমাজের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তিগণ একথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করেন।

সমাজ আমাদের জন্ত সুরগাতিত কাল হইতে জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন সমাজে বা স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া, বা তাহার পূর্ণমূল্য ব্যবহৃত না মায়াশক্তিবলে শরীরী হইয়া, তাহার অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সেই সমাজের উন্নতির উপযোগী জ্ঞানরত্ন আনিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (Revelation)। কোন সমাজে সাধনাসিদ্ধ নির্মলচিত্ত ঋষিগণের অন্তরে মহাজ্ঞানজ্যোতি বিকীরিত হইয়া, তাহা সমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা মহাপুরুষগণ সাধনাবলে কত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া তাহা সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে বিভিন্ন সমাজে কত যুগযুগান্তর হইতে কত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া, আমাদের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হইলে, আমাদের হাতে সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি দিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন। আমরা ক্রমে মনগ্র মানবসমাজের বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানরত্ন লাভ

(১) এ সম্বন্ধে মার্টিনো যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—

“But the internal history, which brings fresh instincts into operation and enlarges our psychological view, itself depends upon the play of new influences upon us from the external scene: as the relations of the family, the village, the clan, the state and at last the *genus humanum*, become included within the circle of cognisance, corresponding affections wake into life and enrich the personality with motive energies unfelt and unappreciated before;.....And this process so implicate together the agent and his fellows, that we can scarce divide the causal factors into individual and social, inner and outer: *bodily* no doubt, he stands there by himself, while his family are grouped separately round him: but *spiritually* he is not *himself* without them, and the major part of his individuality is relative to them as theirs is relative to him.”

J. Martineau's Types of Ethical Theory.

Vol. II. P. 402,

করিয়া—উন্নতির পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে, আত্মসম্প্রসারণের পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হইতে থাকি। (২) সুতরাং সমাজই আমাদের জ্ঞানলাভের, আমাদের আত্মসম্প্রসারণ শিক্ষার, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃত ভূমি। সমাজই আমাদের কর্মপথ উদ্ভুক্ত করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তিসাধনার উপায় করিয়া দিয়া, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত, সমাজের সঞ্চিত কর্মশক্তি হইতে আমাদের কর্মশক্তি বিকাশের সুবিধা হয়। সমাজের সমষ্টি চেষ্টা হইতে, সেই ‘কার্য্যসাবিকা সংহতি’র যত্নে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টায় বাহ্য দূর করা অসাধ্য, এরূপ আত্মসংকোচকারী বিভিন্নরূপ ভ্রমের হ্রাস হইয়া গিয়া, আমাদের আত্মবিকাশের পথ উদ্ভুক্ত হয়। আমরা সাধারণতঃ সমাজের শ্রেষ্ঠ লোককে আদর্শ ধরিয়া তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি। এইরূপে আজীবন সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হন।

৩৬। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ ব্যতীত মানুষ পশুর অধিক কিছুই নহে। সমাজের সহায়তা ব্যতীত মানুষ নিরাশ্রয়। সমাজই মানুষকে মানুষ করে, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ উদ্ভুক্ত করিয়া দেয়। তাই মানুষ, মানুষ হয়। আবার, যে সমাজ যতদূর উন্নত, সে সমাজে ততদূর উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। সমাজে আমরা যেরূপ পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পাই, সমাজের যে অঙ্গের

(২) এ সম্বন্ধে ইটালীর শ্রেষ্ঠ কর্মবীর ম্যাটুসিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“God has placed beside you a Being, whose life is continuous, whose faculties are the results and sum of all the individual faculties that have existed for perhaps four hundred ages :.....This Being is Humanity. A thinker of the past century has described Humanity as *a man that lives and learns forever*. Individuals die but the amount of truth they have thought, and the sum of good they have done, dies not with them.....

Each of us is born today in an atmosphere of ideas and beliefs, which has been elaborated by all anterior Humanity.

We pass along, the voyagers of a day, destined to complete our individual education elsewhere, but the education of Humanity.....is progressively and continuously evolved through Humanity.....”

J. Mazzini.—“On the Duties of Man.” -

সহিত আমাদের সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। সেই পরিমাণে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, পশুপালিত মানবশিশু, তাহার প্রাক্তন মানবোচিত সংস্কার বিকাশোন্মুখ হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সে ক্রমে পশু হইয়া যায়। অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত মানবশিশু, সেই সমাজে যতটুকু মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব, তাহার অধিক, বা তাহা অপেক্ষা অধিক বিকাশিত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজান্তর্গত ব্যক্তির সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে। অসভ্য নগরদেহ অম্মমাংস-ভোজী আণ্ডামানবাসী বা অষ্ট্রেলেশিয়ার আদিবাসী লোকসমাজ মধ্যে সেইরূপ অসভ্য মানুষই জন্মিয়া থাকে, কেবল সেইরূপ হয় মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ অসভ্য সমাজের শিশু, সেই সমাজে বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়া, পরে সভ্য সমাজ মধ্যে তাহাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও—সে তাহার স্বাভাবিক বা সহজাত ও বাল্যকালে অঙ্কুরিত সেই অসভ্য সমাজের লোকের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না,—ইহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

অতএব আমরা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে শৈশবকালে পিতামাতা বা আত্মীয়ের নিকট শিক্ষিত হই, আমাদের চরিত্র সেই সমাজের অনুরূপ হয়। সে সমাজে যে পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব—তাহার অধিক আর আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। অসভ্য সমাজে, কালিদাস স্মৃতি সেক্ষপীয়র কি মিল্টনের মত কবি, শঙ্কর কি ক্যাণ্টের স্থায় পণ্ডিত জন্মিতে পারেন না। আর যদি দৈববিপাকে, কোন অসভ্য সমাজের পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেক্ষপীয়র কি গেটির প্রেতাশ্রয়, সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর তাঁহাদের সেক্ষপীয়র কি গেটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহাদিগকে সেই অসভ্য সমাজে অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হয়, বড় জোর তাঁহারা গ্রাম্য-কবি রূপে সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। আর যদি তাঁহারা নিতান্ত অসভ্য আণ্ডামানবাসীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ গ্রাম্য কবি হওয়াও আর সম্ভব হয় না। তবে হয়ত তাঁহারা কখন কখন পশু শিকার কালে, প্রাক্তন সংস্কার বশে, প্রকৃতির পার্শ্বে ঠাড়াইয়া, সেই প্রকৃতির পূর্ণভোজ্য আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী লীলাবিলাসে আকৃষ্ট হইয়া, মুহূর্ত্ত জন্ত প্রাণের একরূপ অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আবেগ বলে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া যাইবেন।

বিশেষ উন্নত সমাজ ব্যতীত যে সমাজে ব্যাস বায়িকী বা শাধর ক্যাপ্টের জন্ম হইতে পারে না। যেমন ফল হইতে বৃক্ষকে জানা যায়, তেমনই কোন্ সমাজ কত উন্নত, কোন্ সমাজ কতদূর আদর্শের অভিমুখে যাইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা সেই সমাজের প্রকৃত 'বড় লোক' বা মহাপুরুষদের কথা হইতে জানিতে পারি। যে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব শ্রীরাম চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে সমাজে ব্যাস বায়িকী, কপিল পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, তীক্ষ্ণ যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন, সীতা সাবিত্রী, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন, সে সমাজ যে কত উন্নত হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আমরা ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারি।

৩৭। সে যাহা হউক, এই মহাপুরুষ প্রসঙ্গে আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ লোকের কথা হইতে ইহাদের কথা ভিন্ন। ইহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিকার। কোন সমাজে সহস্র কি দশসহস্র লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত শক্তির বা প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিতে পারেন। আর কোন সমাজে বদাচিৎ কোন কালে, লক্ষ বা কোটী লোকের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম,—তাহার রাজ্যে অপব্যয় বা অপব্যবহার নীতান্ত্র অল্প। এজন্য প্রকৃতির অনুগ্রহে, বা ভগবৎরূপায়, এই সকল শক্তিদারী লোক বা মহাপুরুষগণ জন্ম হইতেই, তাহাদের প্রকৃত বিকাশের উপযোগী অবসর ও অনুকূল অবস্থার সহায়তা প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোক অপেক্ষা, ইহাদের জীবনে এই ভগবদনুগ্রহের বা অনুকূল অবস্থা সংযোগের অনেক অধিক চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, সাধারণ লোক অপেক্ষা এই সকল মহাজন বা শক্তিশালী পুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। তাহাদের সংস্কারবীজের বিকাশশক্তি অত্যন্ত বেগবতী। এজন্য সাধারণ প্রতিকূল অবস্থায়ও তাহাদিগকে বিশেষরূপে নিয়মিত বা পরিচালিত কি কেন্দ্রীভূত করিতে পারে না। তাহারা অতি শৈশব হইতেই এই বিশেষত্বের পরিচয় দেন। তখন হইতেই, তাহারা বাহ্য-বিষয় দ্বারা বিশেষ অভিভূত হন না। তাহারা অসত্য ও অকল্যাণের মধ্যে থাকিয়াও সত্যপন্থ বা কল্যাণপন্থ বাছিয়া লন।

এই সকল মহাপুরুষদের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি, তাহাদের স্বাভাবিক চরিত্রের (intrinsic character এর) বল বড় অধিক, ও বড় পরিস্ফুট। ইহাদের

লক্ষ্য করিয়াই যৌথ হয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রবল ও আদর্শদের অন্তরে অনন্ত অপেক্ষার জ্ঞানশক্তি ও তাহার বিশেষ বিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের অন্তরেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানশক্তি বর্ধশক্তি বা আনন্দবৃত্তির বিশেষ পরিণতি হয়,—মনুষ্যত্বের মহা আদর্শ ইহাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়। ইহাদের নির্মল অন্তরে, ইহাদের সমাজের উন্নতি ও রক্ষণ উপযোগী ভগবানের যে অনন্ত জ্ঞানালোকের কয়েকটি রশ্মি প্রতিকলিত হয়—পরমপুরুষের অন্তরস্থ যে সকল মহাভাবের (বা Idea র) বিকাশ হয়,—তাহা সমগ্র সমাজ মধ্যে বিকীর্ণ বা প্রতিকলিত হইয়া সমগ্র সমাজকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে, আদর্শের পথে লইয়া যাইতে থাকে। ইহার সমাজের নেতা—সমাজের মস্তক।

বলিয়াছি, এই মহাপুরুষদের কথা স্মরণ। ‘ক্ষুদ্রসত্ত্ব’ সাধারণ লোকের সহিত ইহাদের তুলনা হয় না। সাধারণ লোকদের সংস্কারশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। সেইজন্য তাহাদের উপর বাহ্য অবস্থার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেইজন্য তাহাদের পিতৃমাতৃশক্তি, তাহাদের সমাজ—তাহাদের যে যে সংস্কারবীজের বিকাশ সম্বন্ধে সহায় হয়—বা অনুকূল হয়, কেবল সেই সেই সংস্কারবীজই বিকাশিত হইয়া তাহাদের চরিত্র সংগঠন করে। একজন্ম সাধারণ মানুষকে সমাজ গড়িয়া লয়, একথা বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে। আর উল্লিখিত শক্তিশালী মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও একথা প্রযুক্ত। তাঁহারাও দৈবাহুগ্ৰছে অনুকূল পিতৃমাতা বা অনুকূল সমাজ প্রথমে না পাইলে, তাঁহাদের বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না, একথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব মানুষ সমাজবৃক্ষের ফল, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা সর্বথা বলা যাইতে পারে।

৩৮। অতএব সমাজ ফেরপই হউক, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি যতই অধিক হউক, সমাজ যে তাহার নিজের উপযোগী মানুষ গড়িয়া লয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের সহায়তা বিনা, কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই। তুমি গর্ষ করিতেছ, মনে করিতেছ—তুমি নিজশক্তি বলে নিজ প্রভাবে আজ কড় হইয়াছ—বুঝি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছ। তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিতেছ। হয়তঃ তোমার সমাজ নানা কারণে শক্তিহীন হইয়াছে, সমাজ আর তোমাকে শাসন করিতে পারেনা। তাই তুমি সমাজকে অবজ্ঞা করিতেছ—সমাজশাসন উপেক্ষা করিতেছ। তাই তুমি যথেষ্টাচার

করিতেছ,—যাহাতে আপনার সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করিতেছ। সমাজের প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেছ না, তোমার কাজে সমাজের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা একবার দেখিতেছ না। সমাজের আর দশ জন লোক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছ না। মুর্থ তুমি, তুমি জান না—সমাজ তোমার পিতামাতা, অথবা পিতামাতা অপেক্ষাও বৃদ্ধি বড়। তুমি পণ্ডিত, বিজ্ঞান হইয়াছ,—তুমি অথোপার্জন করিয়া ‘বড়লোক’ হইয়াছ,—তুমি জান না যে তুমি সেই সমাজস্বর্কেরই ফল। তুমি সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাতা হইয়া তোমাকে যেরূপ গড়িয়াছে, তুমি তেমনিই হইয়াছ। সমাজ তোমাকে মানুষ করিয়াছে—অই তুমি মানুষ হইয়াছ। না হইলে—তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিলে পিতামাতাকে উপেক্ষা করা অপেক্ষা অধিক অত্যাচার করিবে,—তুমি সমাজদোষী হইলে পিতৃমাতৃদোষী অপেক্ষাও অধিক চরিতভাগী হইবে,—তুমি তোমার স্বার্থপর আচরণ দ্বারা সমাজবাতী হইলে পিতৃমাতৃহন্তার ত্রায় প্ৰত্যেকগণ হইবে। সমাজ হইতে তুমি তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তোমার সবই তুমি সমাজ হইতে পাইয়াছ। তুমি ‘বড়লোক’ হইয়াছ, জ্ঞানী হইয়াছ,—উত্তম। যাহার জন্ত তুমি ‘বড়লোক’, শক্তি থাকে, তুমি তাহার সেবা কর। মনে রাখিও, যে ‘বহু’র আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্থক। (১) কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্ত কৰ্ম্ম না কর, যদি নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্ত সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি ভ্রান্ত কর্তব্যবুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাপী। (২) তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার নিজস্ব যাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্য্য করিতে, তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র

(১) দক্ষ সংহিতায় আছে :—

“স জীবতি য এবৈকো বহুভিশ্চোপজীব্যতে।

জীয়ন্তোমৃতকালচাত্ত্রে য আত্মস্তুরয়ো নরাঃ।

বহুার্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুম্বার্থে তথাহপরৈঃ ॥” ৩৩।

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে :—

“তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈন্তো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।” ৩। ১২।

“ভুঙক্তে তে ত্বং পাপা য়ে পচন্ত্যাম্বকারণাৎ ॥” ৩। ১৩।

হইতে সংসারে আসিয়াছে। ভগবানের কার্য্য করি উপযোগী হইবার জন্ত স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহায়ে গড়িয়া লইয়াছে। জগন্নাথের রথের ভ্রায় ভগবানের এই সমাজরথ—এই সমগ্র সংসাররথ, তুমি আমি সকলে মিলিয়া জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত স্বরূপে চালাইয়া চলিয়াছি। তাই সংসাররথের চক্র নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইতেছে। যে সে রথের মহাড়োর ধরিয়া না টানিতে চাহে—যে একপাশে সরিয়া গিয়া ঠাঁড়াইয়া ঠাঁড়াইয়া দেখিতে চাহে, তাহার জীবন বৃথা,—সে একদিন না একদিন সেই মহা রথের মহা গতিতে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে (১)।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত মানবের স্বরূপ ও তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশতত্ত্ব সংক্ষেপে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেন না, একথা না বুলিলে সমাজের সহিত মানবের সম্বন্ধ বুঝা যায় না। এই আলোচনা হইতে আমরা ইহা আরও বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সমাজ কখনই আমাদের উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য। সমাজই আমাদের গড়িয়া লইয়াছেন, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সমাজশরীর বা সমাজাত্মা কাল্পনিক কথা—আমরা ইহাও বলিতে পারি না। মানুষ পরস্পর নিজের হৃদয়ের জন্ত মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া সমাজ গড়িয়া লয়, বা সমাজের পরিবর্তন করে, এবং সমাজের ব্যক্তিমানবদের চৈতন্তসমষ্টি সমাজ বা সমাজাত্মা আমরা একথা আর স্বীকার করিতে পারি না। যখন মানুষকেই সমাজ গড়িয়া লইয়া আপনার উপযোগী করিয়া আপন অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তখন সেই মানব-চৈতন্ত সমষ্টি যে সমাজচৈতন্ত হইতে পারে না, সমাজাত্মা সেই ব্যক্তিচৈতন্ত-সমষ্টি হইতে পৃথক্,—আমরা একথা বলিতে বাধ্য হই। এই সমাজাত্মা কে, তাহা এক্ষণে আমরা বৃত্তিতে চেষ্টা করিব। এই সমাজাত্মা কে—তাহা জানিতে পারিলে, মানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আমরা আরও বিশদরূপে বৃত্তিতে পারিব।

(১) শ্রীমদভগবদ্গীতায় আছে :—

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অথায়ুরিঞ্জিয়ায়ানো মোহং পার্থ স জীবতি ॥” ৩। ১৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সমষ্টি ও ব্যক্তি মানবসমাজ, — বহুত্ব, — মানবজাতি ।

৩১। আমরা যে সমাজস্বাক্ষর কথা বলিয়াছি, এই সমাজস্বাক্ষরকে, তাহা জানিতে হইলে, আমাদের আরও অনেক কথা বুঝিতে হইবে, অনেক দার্শনিক কূট তর্কের আলোচনা করিতে হইবে । কঠিন ও নীরস হইলেও, আমরা এক্ষণে তাহার সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । প্রথমে সমগ্র মানবজাতির সহিত ব্যক্তিস্বাক্ষরের সম্বন্ধ কি, ব্যক্তি সমাজের সহিত সমষ্টি সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব ।

সমস্ত 'ব্যক্তি'র সমষ্টিতে জাতি । আর সমস্ত মানবসমাজ সমষ্টিতে মানবজাতি । সুতরাং, সভ্য অসভ্য সমাজ অনেক আছে । অসভ্য ক্ষুদ্র মানবসমাজ হইতে সভ্য বিস্তৃত মানবসমাজের প্রভেদ বিস্তর । সমাজের আবার বিভিন্ন স্তর আছে । বিভিন্ন মানবসমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে । এই সব বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ । সকল সমাজ একীভূত হইলে, সমস্ত মানব এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত হইতে পারে । সকল সমাজের পূর্ণবিকাশ হইয়া যদি কখন তাহাদের এরূপ একীভূত হওয়া সম্ভব হয়, অথবা যদি সব বিভিন্ন সমাজ মধ্যে একত্বের ভাব বিকাশিত হয়, যদি সব সমাজ একত্বসম্বন্ধ হয়, তবে এইরূপ বিরাট সমাজের ধারণা হইতে পারে । তখন মানবসমাজে ও মানবজাতিতে প্রভেদ থাকিবে না । বিবর্তন নিয়মে যেমন একরূপ হইতে বহুরূপের বিকাশ হয়, তেমনি তাহার ক্রমপরিণতিতে বহুরূপ পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া — মূল একত্বের দিকে আগমন হইতে থাকে । বহুরূপে একরূপ জ্ঞান, ও একরূপে বহুরূপ জ্ঞান, — এবং সকলই একরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ একত্বের ধারণা হইতে পারে । ব্যক্তি হইতে সমষ্টির ধারণা, ও সমষ্টি হইতে ব্যক্তির ধারণা, — আমাদের জ্ঞানের প্রধান দিক । অতএব

যতক্ষণ আমরা বিভিন্ন সমাজকে ভিন্ন ভাবে দেখিব, ততক্ষণ আমরা আংশিক সমাজবিজ্ঞান লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত সমাজতত্ত্ব জানিতে পারিব না । একত্ব ক্ষুদ্র বৃহৎ পরস্পর আপাত বিভক্ত অনেক সমাজ হইতে আমরা এক সমষ্টি ব্রিটসমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিব ।

৪০। আমরা বলিয়াছি,—সমস্ত ব্যক্তিমানবের সমষ্টি করিয়া, বিভিন্ন মানব সমাজ একত্র করিয়া মানবজাতি । ব্যক্তিসমষ্টি হইতে বিরূপে জাতির ধারণা হয়, লেহা এখানে বুঝিতে চেষ্টা করিব । আমরা ব্যক্তির সম্মুখে সমষ্টির, ও সমষ্টির বিশ্লেষণে ব্যক্তির ধারণা করি । এবং উভয় হইতে জাতির ধারণা করি । আবার জাতি হইতে আমরা ব্যক্তির ধারণা করি । জাতি ও ব্যক্তি পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ । প্রত্যেক ব্যক্তিজ্ঞানের সহিত জাতিজ্ঞান নিত্য অনুযুক্ত । জাতিজ্ঞান ব্যতীত ব্যক্তি-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না । আমাদের জাতিজ্ঞান যত বিকাশিত হয়, ব্যক্তিজ্ঞানও তত পরিশুদ্ধ হইতে থাকে । ইনি মানুষ,—একথা বলিলে যেমন আমরা ব্যক্তি বিশেষকে নির্দেশ করি, তেমনি তাহাকে মানুষজাতির অন্তর্গত মনে করি, তাহাতে মানুষত্বের আংশিক বা বিশেষ বিকাশ ধারণা করি । আর আমাদের জাতিজ্ঞান ও প্রকৃত মানুষত্বের ধারণা অনুসারে, সেই মানবে মানুষত্বের বা জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহারও পরিণাম করিতে পারি । এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জাতির অন্তর্গত রূপে ধারণা না করিলে, সেই ব্যক্তিকে আমরা সমান বুঝিতে পারি না । প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাহার জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে, আমরা সে ব্যক্তির ঠিক ধারণা করিতে পারি না । এই জাতি হইতেই জাতিত্বের ধারণা হয় । সমষ্টি মানবজাতি হইতেই মানুষত্বের (বা humanity) ধারণা হয় । এই জাতি বুঝিবার পূর্বে মানুষত্ব কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব । মানুষত্ব বলিলে, আমরা সাধারণতঃ মানুষের বিশেষভাব, সাধারণ জীবিত্ব হইতে তাহার বিশেষত্ব, অথবা মানবজাতির সত্তা কিম্বা তাহার গুণ বা ধর্ম বুঝিয়া থাকি । আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা কোন বস্তুর সত্তা স্বভাব বা স্বরূপ জানিতে পারি না । আমরা কেবল তাহার ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি । অর্থাৎ অস্ত্রের সহিত ও আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে, তাহার যে সকল গুণ প্রতিভাত হয়, আমরা কেবল সেই সকল গুণই জানিতে পারি । তাহার গুণ সমষ্টি আমাদের জানে যে রূপে প্রতিভাত হয়, সেই গুণসমষ্টির আধার রূপে

আমরা সে বস্তুর বা দ্রব্যের ধারণা করি। কেন না, আমরা আশ্রয়বিহীন গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। গুণ হইতেই আমরা গুণী বস্তুর অনুমান করি। আর যে শক্তি বলে এই গুণসমষ্টির বিকাশ হয়, বা কার্য্যে পরিণতি হয়, সেই শক্তির আধারকেই বস্তু বলিয়া মনে করি। এইরূপে মানুষের বিশেষ গুণসমষ্টি হইতে মানুষের ভাব বা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। এবং মনুষ্যত্বকে মানবের বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করি। এই মনুষ্যত্বের নিম্নতম বিকাশ হইতে উচ্চতম বা আদর্শরূপে বিকাশ—মনুষ্যদায় একীভূত না করিলে,—মানুষের সমুদায় গুণের কান্টনিক পূর্ণ বিকাশ একত্র ধারণা না করিলে, পূর্ণমনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্য মধ্যে যে পশুত্ব আছে—যে সাধারণ জীবধারণ আছে, তাহার স্থলে যাহাতে, বা যে শক্তি বলে, কেবল মানবধর্ম্মের বিকাশ করে, মানুষকে নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম আদর্শে লইয়া যায়, তাহাই মনুষ্যত্ব। বাহা মানুষের বিশেষ গুণ বা শক্তি, যাহা মানুষকে ধারণ করে, ত্রুষ্ণের ত করে, আদর্শ অতিমুখে লইয়া যায়, তাহাই মানবধর্ম্ম, তাহাই মনুষ্যত্ব। (১) প্রেতি মানুষে এই মনুষ্যত্বের

(১) মনুসংহিতাতে এই মানবধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই দৃশ্যবিধ ধর্ম্মলক্ষণ বা ধর্ম্মের স্বরূপ এই :—

“যুতিঃ ক্ষমা দমোহন্তেয়ং শৌচং ইন্দ্రిয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিজ্ঞা সত্যমক্ৰোধো দৃশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥”

মনু,—৬। ১২।

অত্রাত্ত যুতিগ্রহেও এই কথা আছে। যথা :—

“অহিংসা সত্যমন্তেয়ং শৌচমিন্দ্రిয়নিগ্রহঃ।

দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্ম্মসাধনং ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—১। ১১২।

“ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্రిয়সংযমঃ।

অহিংসা গুরুশ্রদ্ধা তীর্থানুসরণং দয়া ॥

আর্জবং শোভনত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।

অনভ্যায়া চ তথা ধর্ম্মঃ স্যামাত্ত উচ্যতে ॥”

বিষ্ণু সংহিতা,—৬। ৭—৮।

পশ্চিমবঙ্গের ত্রিভুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার ‘ধর্ম্মব্যাক্য্য’ গ্রন্থে, এই ধর্ম্ম বিকাশে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, ও এই ধর্ম্মের অবনতিতে কিরূপে মনুষ্যত্বের অবনতি হয়, তাহা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে,

ক্রমাভিব্যক্তি হইতে পারে। দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া, ও অবস্থাবিশেষের অধীন হইয়া, এই পৃথিবীতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, মনুষ্যের যতদূর বিকাশ সম্ভব হয়, ব্যক্তিমানবে তাহার ততদূর বিকাশ হইতে পারে। মনুষ্যের জীবনের অংশ। অথবা দেশকালাদি অবস্থা অনুসারে মনুষ্যত্বই এ পৃথিবীতে জীবনের পূর্ণ বিকাশ। আমাদের পৃথিবীর অবস্থা অনুসারে, ইহাতে মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর জীব কল্পনায় অভিব্যক্তি হইতে পারে না। আমরা অন্য পৃথিবীর কথা জানি না। এই দ্বার জগতে অন্য কোথাও, অথবা অন্য স্ফেরা নাকত্র জগতের মধ্যে কোন স্থানে, অথবা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কোন কালে, মানব অপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের অভিব্যক্তির কথা আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ধারণা বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। দেবাদি নৃপশ্রীকী কোন উচ্চতর জীবের কথা সন্ধানহীন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব না। আমরা এই পৃথিবীর কথা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠজীব, মনুষ্যত্বই জীবনের উচ্চতম বিকাশ।

মানবের বিশেষত্ব তাহার বিশেষ শক্তি বা গুণই তাহার মনুষ্যত্ব। যে সকল গুণের দ্বারা এই মনুষ্যত্ব বা মানুষত্বের স্বকীয় স্বত ও বর্ধিত হয়, তাহাই মানবধর্ম। আর যে শাস্ত্রে এই ধর্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মানব ধর্মশাস্ত্র। আমাদের ধর্মগ্রন্থ গৃহস্থত্র স্মৃতি প্রভৃতি এইরূপ ধর্মশাস্ত্র।

সে যাহা হউক, মানবধর্মের উক্ত লক্ষণ কিছু সঙ্গীর্ণ। কেবল উক্ত লক্ষণ লক্ষণবৃত্ত ধর্মের দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণা হয় না। তাহা দ্বারা স্মৃতি, ধর্ম, জ্ঞান ও কর্মশক্তির এবং চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ বুঝা যায় না। সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা, প্রকৃত মানবধর্মের কথা, কেবল গীতা হইতেই পাওয়া যায়। আধুনিক Culture theory ও এই মনুষ্যত্বতত্ত্ব বিভিন্ন। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি কর্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি আছে। গীতার এই জ্ঞান কর্ম ও চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের ও পূর্ণ পরিণতির কথা আছে। গীতার জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞানমার্গে, কর্মমার্গে ও ভক্তিমার্গে আমাদের গতি ও মুক্তি বা আত্মকর্মান্তের কথা আছে। পূর্ণ নিত্য জ্ঞান—চিৎ, পূর্ণ কর্ম—সৎ, ও পূর্ণ হৃৎ—আত্মতা। মানবের এই পূর্ণাঙ্গ সচ্চিদানন্দধর্ম তদবস্থা। তিনি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ধর্মপার উপযোগী এই আদর্শ দেখাইয়া যেন। সেই আদর্শ দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। সেই আদর্শ লাভ হইলেই মানবের মুক্তি হয়। কবির বাবু, তাহার ‘বর্ষতবে’ গীতা হইতে কতকটা এইরূপ মনুষ্যত্বতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতার, যে পূর্ণমনুষ্যত্বের এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা, সাধারণতঃ আমাদের ক্রমবিকাশশীল মনুষ্যত্ব ধারণা পূর্ণ বিকাশিত হইলে, তদে সম্যকরূপে তদবস্থা হইতে পারে।

ব্যক্তিমানবে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আমরা যে ভাব শক্তি বা গুণসমষ্টির ধারণা করিতে পারি, কোন মানুষের তাহার পূর্ণবিকাশ আমরা কখন দেখিতে পাই না। অসত্য নথবেহ আমাংসভোজী আঙামানবানী মানবের তার জীবে, মনুষ্যত্বের বড় সঙ্কীর্ণ, বড় সীমাবদ্ধ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের মানুষ বলিতেই হয়ত আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। অন্য দিকে আধুনিক সভ্য সমাজে কোথাও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় না। একাধারে পূর্ণজানী পূর্ণকর্মী পূর্ণবীর পূর্ণধার্মিক,—এরূপ আদর্শ মানুষ আমরা কোথাও পাই না। অবশ্য আমরা এখানে অবতারের কথা বলিতেছি না। অবতারেও সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের কোন এক বিশেষ ভাবের বেশকালপাতোচিত আপেক্ষিক পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। সার্কজেনীন, সার্ককালিক, সার্কদেশীয় পূর্ণমনুষ্যত্বের পূর্ণআদর্শ—ভগবানের মনুষ্যত্ব কল্পনার পূর্ণরূপ, বুঝি তিনি একবার দেখাইয়াছেন। কিন্তু এহলে সে কথার প্রয়োজন নাই। কোন মানুষ একাধারে পূর্ণমনুষ্যত্বের সকল গুণের পূর্ণবিকাশ কখন দেখা যায় নাই। তাহা অসম্ভব। তবে তাহাতে কোন বিশেষ গুণের বেশকালোচিত পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইতে পারে। তাহাও বুঝি ভগবান, স্বয়ং অক্ষর্তীর্ণ হইয়া আমাদের দেখাইয়া দেন। মানুষ বুঝি নিজের চেতায় সে আংশিক আদর্শও লাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বেশ কাল, পাত্র অনুসারে, কাহারও জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ, কাহারও কর্মশক্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও অজ্ঞিত প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও বা দেহের পূর্ণবিকাশ, কদাচিত্ সম্ভব হইতে পারে। একাধারে সকল গুণের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় না। তাই বলিরাছি, এই সকলের সমষ্টি হইতে আমরা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। আমরা প্রতি মানবের মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ হয়, ততদূর সমষ্টি বা একীভূত ধারণা হইতে, আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারি।

৪১। এইরূপে আমরা ব্যক্তির সমষ্টি হইতে জাতির ধারণা করি। মানুষ গো, অখ, বৃক্ষ প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তির সমষ্টি হইতে আমাদের যে জাতির ধারণা হয়। জাতি নিত্য, বেশ কাল বিতরু সমগ্র ব্যক্তির একীভূত সম্মিলিত রূপ,—সেই জাতির সর্বজনীন সর্বকালের সর্বদেশের ব্যক্তিসমষ্টি একীভূত ধারণা। ব্যক্তি বিশেষ,—সেই জাতির ব্যক্তি রূপ, কোন কালে তাহার অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ।

প্রকৃতির শক্তি বলে বিবর্তন নিয়মে, সেই জাতিত্ব হইতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হয়। জাতি কাহাকে বলে? জাতি সমানপ্রসবায়ক। (১) ভাব বা স্বভাব ক্রমানুবৃত্তি বা ক্রমাবিব্যক্তি হেতু—জাতি বা সামান্য। (২) প্রাদুর্ভাব ও বিনাশায়ক রক্ত; ও তমঃ এই দুই শক্তির গুণ দ্বারা যে এক সামান্য সত্তা বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই জাতি। (৩) নিত্য একানুগত প্রত্যয় হেতু অনেকের সমন্বয়েই জাতি। (৪) ব্যক্তি অনেক—এই অনেকের সমন্বয় হইতে পরিচ্ছন্ন জাতিভাব বা স্বভাব ক্রমাবিব্যক্তি মাত্র। গোমহিষাদিতে সশক্তি ভেদে ভিত্তমান সত্তাই জাতি,—সত্তা এক, তাহাই জাতি,—সশক্তিভেদে ব্যক্তিতে তাহা বিভক্ত হইরাছে। (৫)

ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বার দিয়া, কেবল তাহার সামান্য বা সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করিয়া—অর্থাৎ এক প্রকারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যাহা সাধারণ ধর্ম, তাহা লক্ষ্য করিয়া (generalisation, abstraction অথবা concept দ্বারা) আমাদের জাতিত্বের ধারণা হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বৈধর্ম্য অপেক্ষা সাধর্ম্য অধিক, তাহাদের সেই স্বধর্ম হইতে, সেই সকল ব্যক্তিকে এক জাতির অন্তর্গত করা যায় না। জাতিবিশেষের সাধারণ আদর্শ প্রথমে কল্পনা করিয়া (to be হইতে) তাহা হইতেও সে জাতিজ্ঞান আমরা লাভ করি না। কেন না সে জাতির ব্যক্তি সমষ্টির ধারণা ব্যতীত আমরা সে আদর্শও স্থির করিতে পারি না। স্বভাব কেবল ব্যক্তিগণিত সমষ্টিতেও জাতির ধারণা হয় না। গণিতশাস্ত্রঃ পণ্ডিত যাহাকে অনন্ত সংখ্যাপর্যায়ের ষোগফল (বা summation of infinite series) বলেন, ঠিক তাহা হইতে জাতিত্বের ভাব পাওয়া যায় না। বৃক্ষের সমষ্টিতে বন, বা জলের সমষ্টিতে অর্থাৎ জলকণার সম্মিলনে জলাশয়—জাতিবাচক নহে। আমাদের স্মৃতিস্থিত একরূপ বহু ব্যক্তির প্রতিকৃতির একীকরণে (“images

- (১) “সমান প্রসবায়িকা জাতিঃ।” ত্রায়দর্শন,—২।২।৩১।।
- (২) “ভাবোহনু বৃত্তেরেব হেতুর্ভাং সামান্যম্বেব।” বৈশেষিকদর্শন,—১.২.৫।
- (৩) “প্রাদুর্ভাব বিনাশাত্মাং সত্ত্বস্ত যুগপৎ উৎপন্নঃ।
অসকলিঙ্গাং বহুকাথাং তাং জাতিং কবরোবিভুঃ॥”—মহাভাব্য।
- (৪) “নিত্যেকানুগত প্রত্যয়হেতুরনেক সমবায়িনী জাতিঃ॥”—দশমী।
- (৫) “সশক্তিভেদাৎ সৃষ্টেব ভিত্তমানা গবাদিনু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্তাং সর্কে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥”—বাক্যপদীয়।

of things in the memory melted into one") হইতেও ঠিক জাতির ধারণা হয় না ।

বলিয়াছিত, জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, ব্যক্তিগণের গুণ (১) সমুদায়ের সমষ্টি হইতে আমরা সেই সকল গুণের পূর্ণত্ব ধারণা করি । এবং তাহা হইতে সে জাতি বা জাতিত্ব ও জাতির আদর্শ ব্যক্তির ধারণা করিতে পারি । কোন জাতির একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া একটী ব্যক্তি দেখিয়া তাহা হইতে জাতির ধারণা হয় না । একটী গুরু দেখিয়া গোত্ব বা গোজাতির ধারণা হয় না । কেন না, সেই ব্যক্তি গো—গোজাতিত্বের বিশেষ সঙ্গীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র । আমরা নানা শ্রেণীর গো দেখিয়া তাহাদের গুণসমষ্টি হইতে, গোত্ব কি তাহা সিদ্ধান্ত করি । এবং তাহা হইতে গো জাতির ধারণা করি । সুধু তাহাই নহে । বৃক্ষত্ব বলিলে আমরা বৃক্ষের সাধারণ গুণ বা ধর্ম মাত্র বুঝি না,—সমগ্র বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের বিশেষ গুণের ও সমষ্টি বুঝিয়া থাকি, এবং যে সামান্য বা সাধারণ শক্তির দ্বারা কোন বিশেষ বৃক্ষে অবস্থানুসারে এবং বীজে অন্তর্নিহিত সেই শক্তিবলে এই সমষ্টি গুণের বা বৃক্ষত্বের বা বৃক্ষসত্ত্বের বা বৃক্ষত্বের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে, সেই শক্তির ধারণা হইতে আমরা বৃক্ষজাতির ধারণা করি, এবং সেই শক্তিবলে কোন বিশেষ বৃক্ষে এই বৃক্ষত্বের পূর্ণবিকাশ করনা করিতে পারি । প্রকৃতিঅধিষ্ঠিত জাতিশক্তি বলই সেই জাতিসত্ত্ব বহুরূপে ব্যাক্ত হইয়া, ও সেই জাতির ব্যক্তি বিশেষে সেই জাতিত্বের বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি হয়, ইহা অনুমান করিতে পারি ।

৪২ । অতএব এই জাতিত্বই ব্যক্তিত্বের মূল । কিন্তু আমরা কেবল আমাদের সাধারণ জ্ঞানে এই ব্যক্তিত্বই ধারণা করি । এবং ব্যক্তিত্ব হইতে জাতিত্ব করনা করিয়া লই । কিন্তু প্রকৃত জাতিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না । জাতি-সত্ত্বের স্বরূপ বা তাহার শক্তি আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না । মাত্রাবদ্ধ আমরা, আমাদের সসীম অপরিক্ষুট অভ্যাসাবরিত জ্ঞানে আমরা ব্যক্তি হইতে সমষ্টির অনুমান করি, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, তাহা হইতে যথাসক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের করনা করি, ব্যক্তি হইতে জাতির ধারণা করি, কতকগুলি দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞানের স্বতঃ সিদ্ধ শক্তি বলে 'ব্যাপ্তি'-

(১) এই গুণের ইংরাজী কথা connotation । ইহা কোনরূপ accident নহে । এই accident বা আগন্তুক ধর্মকে বস্তুর গুণ বা প্রকৃত ধর্ম বলে না ।

জ্ঞান লাভ করি, বিশেষ হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, বহুত্ব হইতে একত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যতই অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞান-জড়িত হউক, তাহা সেই এক অনন্ত জ্ঞানেরই আংশিক মাত্রাবদ্ধ বিকাশ। ভগবানের জ্ঞানপূর্ণ, অনন্ত, ময়াতীত। যিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানে অতীত পূর্ণরূপে প্রতিভাত, সেখানে অতীতও বর্তমান। মহাকাশে যে অতীতের ছাপ্ চিত্রিতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত। যিনি অনন্ত শক্তিরূপ, তাঁহার শক্তি নিত্য অক্ষয়, তাঁহার শক্তিকণা অতীতে কার্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার সেই শক্তি বশে সেই কার্যকলই সঞ্চিত হইয়া বর্তমানে কার্যরূপে অতিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার কারণরূপে নীল হইয়া ভবিষ্যতে কার্যরূপে বিবর্তিত হইবে। ভবিষ্যৎ বর্তমানের বিকাশ। অনন্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানে ভবিষ্যৎ বর্তমানের ভ্রায় প্রতিভাত, অথবা সেখানে ভবিষ্যৎও বর্তমান। ভগবানের জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ন নহে। সেখানে অতীত ভবিষ্যৎ—সকলই বর্তমান। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালই সে অনন্ত জ্ঞানে মাস্ত—সীমাবদ্ধ। সমগ্র দেশকালেই জীবনের সকল রূপ বিকাশই সে অনন্ত জ্ঞানে প্রতিভাত। ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে, সমষ্টিরূপে জাতিবন্ধনা নিত্য প্রতিষ্ঠিত,—সমগ্র কালে তাহার সমুদায় ব্যাপ্তি বিকাশ প্রতিভাত,—এবং দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম আদর্শের বিকাশ পরিকল্পিত। তাহা না হইলে, জ্ঞান অনন্ত হইতে পারে না। যাহা ভগবানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিকল্পিত, তাহাই তাঁহার প্রকৃতিঅবিচ্যুত কালশক্তি বশে ক্রমে বিবর্তিত হয়।

মানবজাতিজ্ঞানও এইরূপে ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত। ব্যাপ্তি মানবও তাঁহার জ্ঞানে পরিকল্পিত। ব্যাপ্তি মানবে তাঁহারই জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। মানুষ ভগবানের অহুগ্রহ সর্গ। বলিয়াছি ত, মানুষই এই পৃথিবীতে জীবকল্পনার পূর্ণ অতিব্যক্তি। মানুষই ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞানরূপী ভগবান মানুষের জ্বররন্ধিরে বাস করিবার জন্য তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান তাঁহার উচ্চতর জীবকল্পনাকে শরীরী করিয়া, সভ্যযুক্ত করিয়া, তাঁহার বিরাত ভগৎশরীরের এই পৃথিবীরূপ একাক্ষে অতিব্যক্ত করেন, নিম্নতর জীবকে প্রকৃতির আপুরূপে এই মানবরূপ উচ্চতর জীবে পরিণত বা বিবর্তিত করেন। এজন্য মানবাত্মবিক্ত ইতর জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের বিকাশের সীমা

সেরূপ আবদ্ধ নহে। ব্যষ্টিমানব, মানবত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। ব্যষ্টিমানব—মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ, ও মনুষ্যজাতি-কল্পনার দেশকালসীমাবদ্ধ আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র হইলেও, তাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। আমরা বলিগাছি যে, জ্ঞানরূপী ভগবান মানবহৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মানবজাতির পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণারূপী ভগবানের জ্ঞান প্রত্যেক ব্যষ্টিমানবঅন্তরে অধিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে ধারণ করে। মানুষের এই মনুষ্যত্বের জ্ঞান, এই আদর্শের ধারণা ব্যবহারিক। ব্যবহারিকজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জ্ঞান আমাদের এই আদর্শ ও এই মনুষ্যত্বের ধারণা ক্রমবিকাশশীল। যত সেই আদর্শজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যতই মানুষের অন্তর সাধনাবলে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে নিখল হইয়া, অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, মানুষের অন্তরে ততই সেই আদর্শের ধারণা সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই মানুষ সেই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে,—ততই মানব ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া সমষ্টি মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ব্যক্তিত্বভান আমাদের মায়ার বন্ধন। (১) জাতিত্বভাবই সত্য,—ব্যক্তিত্বভাব অসত্য। এই জ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে :—

“সত্যং তত্ত্ব সা জাতিরসত্য। ব্যক্তয়োমতাঃ।”

যাহা হউক, ব্যক্তিত্ব ভাব অসত্য, একথা পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে তাহা সত্য, একথা বলা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্যষ্টি-সমষ্টি, ভাও-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আছে। ব্যক্তিচৈতন্য জীব—প্রাজ্ঞ, সমষ্টিচৈতন্য ঈশ্বর—ব্রহ্মাট। এই সৃষ্টিতে বহুত্ব ব্যক্তিত্ব নিত্য অভিব্যক্ত। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্ব উভয়ই আছে। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবাত্মা (ব্যক্তিরূপ) ও পরমাত্মা

(২) জর্জান দার্শনিক পণ্ডিত মপেনহর, এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানকে মায়ার বন্ধন বলিয়াছেন। ইহাই *principium individuationis*। তিনি বলিয়াছেন,—“If that veil of *Maya*—the *principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all being his own inmost true self.....”

World as Will and Idea. Sec. 64.

(জাতিরূপ) বাস করেন। (১) সুতরাং জীবাত্মার ব্যবহারিক অস্তিত্ব দৃষ্ট। অতএব আমাদের শাস্ত্রে—উল্লিখিত ব্যক্তিবাদ (individualism) ও জাতিবাদ (communism)—ইহার মধ্যে বিরোধ নাই। এই উভয় বাদের উপরে উষ্টিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তবে আমরা প্রকৃত সত্য উপনীত হইতে পারি।

৪৩। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই জাতিত্ব ভাব হইতেই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং ভগবতী দেবী নারায়ণী সর্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা আছেন। (২) মানুষের এই ব্যক্তিত্বভাবের মধ্যে জাতিত্বের অভিব্যক্তি হইতেই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ, ব্যক্তিমানবকে পূর্ণ মানবত্বের দিকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যায়,—ব্যক্তিিকে সম্মিলিত করিয়া সমষ্টিতে পরিণত করিতে, ও মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। সমাজ, বহুত্বকে সম্মিলিত করিয়া দিয়া একত্বের দিকে মানুষকে লইয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র জ্ঞান মিলাইয়া, সমষ্টিরূপে এক বিরাট শক্তির, এক বিরাট জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লয়, ব্যক্তিত্বকে স্বার্থকে সম্বৃদ্ধিত করিয়া দিয়া জাতিত্বের ও পরার্থচেষ্টার বিকাশ করে। বলিয়াছি ত, অনেক মানবের সম্মিলনে এক ব্যষ্টিসমাজ। সমস্ত ব্যষ্টিসমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানব সমাজ—সমগ্র মানবজাতি। জ্ঞানরূপী ‘নারায়ণে’ মানবজাতির বা সমষ্টিমানবের যে কল্পনা নিত্য অভিব্যক্ত, সমষ্টি বিরাটসমাজের যে ধারণা পরিকল্পিত,—অথবা দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার ক্রমবিকাশের যে ধারণা—মানবত্বের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত যে কল্পনা—হিরণ্যগর্ভরূপী নারায়ণজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত, তাহাই ‘নর’ (জীবাত্মা) বা মানবজাতি। ‘নরোত্তম’ সেই কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি—তাহাই আদর্শ মানব। আর সমষ্টিভূত বিরাট সমাজই মানব-জাতি বা মানবসমাজ-জ্ঞানময় ব্রহ্মের শরীর,—সেই জ্ঞানের সৎ-রূপ—ভগবানের বিরাট রূপ। অতএব আমরা এই ‘নারায়ণ’ ‘নর’ ও ‘নরোত্তমকে’ স্মরণ করিয়া (৩) ভগবানের এই বিরাট রূপের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(১) ‘স্বৈরীপূর্ণা...’এই শ্লোক মত—(১,১৬ঃ২১) এখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) ‘যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা।

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥’—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—৫ঃ৪১।

(৩) “নারায়ণঃ নমস্তুত্যা নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।”—এই শ্লোক এখানে স্মৃতব্য।

মস্তন অধ্যায় ।

মমটি মানবমাজ ভগবানের বিরাট শরীর,—

ভগবানই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ,—তিনিই সমাজস্বাধী ।

৩৪। আমরা পূর্বে যে এক বিরাট সমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, হেই বিরাট সমাজ ভগবানের বিরাট রূপ,—এই মহা তত্ত্ব এক্ষণে আমাদের বুদ্ধিতে চোঁটা করিতে হইবে। এ তত্ত্ব না বুদ্ধিতে আমরা সমাজ মধ্যে বিরাটরূপী ভগবানের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না, তিনিই যে সমাজস্বাধী—অর্থাৎ বুদ্ধিতে পারিব না। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদের একথা বিশেষ করিয়া বুদ্ধিতে হয় না। যাহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে ধারণা করেন, যাহারা ব্রহ্মকে জগৎরূপে বিবর্তিত মনে করেন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন সত্ত্বার ধারণা করিতে পারেন না, যাহারা এই ব্যবহারিক জগৎকে ভগবানের বিরাটরূপ বলিয়া ধারণা করেন, যাহারা সাধনাদিক্ত জীবনবলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা সমাজস্বাধী যে ব্রহ্ম তাহা সহজে ধারণা করিতে পারেন। (১) এই সমাজস্বাধী যে ভগবান

(১) আধুনিক জড়বাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব স্বীকার করেন না। যাহারা পশ্চাত্য দর্শনের Realism এবং Nominalism মধ্যে বিবাদে কথা স্মরণ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্বক কেবল ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন—জাতিত্ব স্বীকার করেন না, যাহারা ব্রহ্মের জাতিকল্পনা বা Idea কে ব্যক্তিত্বের মূল বলিতে চাহেন না, যাহারা জাতিজ্ঞানবাচক শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা পুরোনিষিদ্ধ মনুষ্যত্বের তত্ত্ব ও সমাজস্বাধীর কথা, এবং বিরাটরূপী ভগবানের কথা স্বীকার করিবেন না। যাহার ভগবানকে জগতের বাহিরে, অথবা পৃথিবীর বাহিরে স্বর্গে অবস্থিত, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকপে ধারণা করেন, অথবা

এং বিরাট মানবসমাজ যে ভগবানের বিরাট শরীর, এ কথা বুঝিবার জন্য, আমরা এতদূরে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমরা বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু জগৎ হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্মেই সর্বভূত অবস্থিত, অথচ ব্রহ্ম তাহাতে অবস্থিত নহেন। আবার ভূত সকলও তাঁহাতে অবস্থান করে না। (১) ইহাই ব্রহ্মের ঐশ্বরীয় ধোঁগ। আশ্চর্য্য!—ধারণার অতীত! বিলাতী দর্শনের কথায়,— আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম transcendental এবং immanent—উভয়ই। জগদতীত, জ্ঞানাতীত (transcendental) ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত। অক্ষর (absolute, transcendental) পরম ব্রহ্ম—সীমাবদ্ধ দেশকাল নির্মিত রূপ মায়া দ্বারা আবৃত মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। প্রতিতে আছে, সর্বব্যয় ব্রহ্মের চারি পাদ। (২) তন্মধ্যে এই অক্ষর পরমব্রহ্ম চতুর্থ পাদ। তাহা কালাতীত, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য্য। তাঁহাকে সং কি অসং, (৩) জ্ঞানময় কি অজ্ঞান-ময়, (৪) বাস্তব কি শূন্য, (৫) Being কি Naught—কিছুই বলা যায় না। যাহারা ব্রহ্মকে অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত, জগদতীত, transcendental বলিয়া ধারণা করেন, তাহারা ভগবানের এই বিরাটরূপ স্বীকার করেন না। যাহারা নাস্তিক জড়বাদী প্রত্যক্ষপ্রমাণসর্বস্ব, তাহাদের ত কথাই নাই। এক্ষণে তাহাদের অভিমতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আমরা একথা বলিতে পারি যে, এ সম্বন্ধে ইহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, আমাদের মূল আলোচিত বিষয়ের সহিত ইহাদের মতভেদ না থাকিতে পারে।

(১) ময়া ততং ইদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগেনৈশ্বরং।

ভূতভ্রম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। গীতা, ৯। ৪—৬।

(২) এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ও মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ শ্রোতব্য। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে:—“সর্বং হোক্তব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতু-
“পাদঃ।” ২।

(৩) অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসজ্জ্যতে।—গীতা, ১৩। ১২।

(৪) “নাস্ত্বশ্রজ্জং ন বহিঃপ্রজ্জং নোভ্যন্তঃপ্রজ্জং ন প্রজ্ঞানধনং ন প্রজ্জং ন অপ্রজ্জং।”—মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। ৭।

(৫) প্রচাপসমিতার শূণ্যের লক্ষণ, ও বেদান্তের অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণ এক।

ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাঁহার স্বরূপ—আমাদের এই সীমাবদ্ধ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। কেন না, তাহা ‘একাত্মপ্রত্যয়সার’। তবে আমাদের সহিত ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহার অশ্রুত তিন পাদ বা তিন সত্ত্ব রূপ,—অর্থাৎ তাঁহার পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষ রূপ (Idea রূপ), হিরণ্যগর্ভ রূপ (Essence রূপ), ও বিরাট রূপ (Boing রূপ), আমরা বিশেষ সাধনাবলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারি। আমরা ব্রহ্মের জগৎরূপে বিবর্তিত রূপ ও জগৎ অষ্টা পাতা ও সংহর্তা রূপ, “জন্মান্তস্ত যতঃ” এই তটস্থ লক্ষণাবৃত্ত সত্ত্ব ব্রহ্মের ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি মাত্র। এবং আমাদের জ্ঞাতারূপে বা জ্ঞাতার জ্ঞাতা রূপেও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি।

আমরা জ্ঞান দ্বারাই তত্ত্বলাভ করিয়া থাকি। সাধনাবলে চিত্তদর্পণ ফত নির্মল হইতে থাকে, ততই জ্ঞানস্বরূপ তাহাতে পরিহার রূপে প্রতিকলিত হয়। প্রকটিত বা অপ্রটিত সকল অবস্থাতেই জ্ঞান দ্বৈতাত্মক। জ্ঞানের দুই নিত্য ভাব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। বলিয়াছি ত, আমরা এই ‘জ্ঞেয়’ বা জগৎতত্ত্ব পর্যালোচনা দ্বারা, ও ‘জ্ঞাতা’ বা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম জ্ঞেয় জগতের পরম কারণ। ব্রহ্ম জ্ঞাতার জ্ঞাতা। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়—প্রজ্ঞাধন। আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইলে, আমরা জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমায় গিয়া, বা ‘বেদান্ত’জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিতে পাই যে, সত্ত্ব ব্রহ্মেরও দুইরূপ,—পরম জ্ঞানময় পরম পুরুষ, আর পরাশক্তিময়ী পরমাপ্রকৃতি। ব্রহ্ম অসীম অনন্ত প্রপঞ্চাতীত। কিন্তু, কি-জানি-কি-রূপে ব্রহ্ম আপনাকে আবর্তিত পরিমিত বা সীমাবদ্ধ করেন। অথবা তিনি অসীম হইয়াও নিত্য এইরূপ সীমাবদ্ধ। অনন্তের মধ্যে সান্ত নিত্য অভিব্যক্ত। অসীমের মধ্যে ‘সসীম’ নিত্য অনুস্থ্যত। এই জন্ত ব্রহ্ম—অসীম-সসীম, অনন্ত-সান্ত, সত্ত্ব-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, জ্ঞেয়-অজ্ঞেয়। তিনি এ সকলই, বা এ সকলের অতীত, অথচ এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট। অনন্তের মধ্যে সমুদায় সান্ত ভাবই অভিব্যক্ত। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না, অনন্তের অনন্তত্ব থাকে না। সে যাহা হউক, অনাবৃত অসীম ব্রহ্মের, আপনাকে এইরূপে আবর্তিত বা সীমাবদ্ধ (limitation) করিবার স্বভাব বা শক্তিই—মায়। পরিমাণার্থক ‘মা’ ধাতু হইতে ‘মায়’। যাহা দ্বারা পরিমিত বা সীমাবদ্ধ হওয়া যায়—তাহাই মায়। অতএব যাহা দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে সীমাবদ্ধ বা পরিমিত করিয়া বিবর্তিত হন, তাহাকেই মায় বলে। মায় দ্বারা ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হইয়া, ‘সসীম’ ‘সত্ত্ব’ হন। তখন তিনি জ্ঞানময়

পরমপুরুষ ও শক্তিময়ী পরমপ্রকৃতিরূপে বিবর্তিত হন। তাহার পর, সেই পরম জ্ঞানময়ের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে বিবর্তন হয়। ইহাই মায়ার প্রথম বিকাশ। (১) কিন্তু, জ্ঞানময়, পরমপুরুষের জ্ঞান এক অখণ্ড অবিকৃত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মध्ये প্রভেদ থাকে না। অথবা সে জ্ঞান—জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। সে জ্ঞান আমাদের ধারণার অতীত। যাহা হউক, সৃষ্টিকালে সেই জ্ঞান ব্যাকৃত হয়—পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় রূপে বিবর্তিত হয়। সেই জ্ঞাতার মায়িক দিক্‌কালরূপে বিবর্তিত আধারে—ভগ্ন জ্ঞেয় জগৎ কল্পিত হয়। আমাদের জ্ঞানে হুহুপ্তির পর স্বপ্নে যেমন কাল্পনিক জগৎ প্রতিভাসিত হয়, কতকটা সেইরূপ ভাবে কল্পিত হয়। এইরূপে পরম জ্ঞাতার পরম জ্ঞেয় রূপে বিকাশই,—তাঁহার পরম ‘কল্পনা’, ‘ভাবনা’, ‘সঙ্কল্প’, ‘ঈক্ষণ’ বা ‘ইচ্ছা’। তাহাই জগৎরীজ হিরণ্যগর্ভ। তাহাই জ্ঞাতার ‘বহু’ হইবার কল্পনা-রূপে ক্রমাভিযুক্ত হয়। এজন্ত হিরণ্যগর্ভ জগৎকারণ। তিনি অক্ষর—দ্বিতীয় পুরুষ। ব্রহ্মের মায়াজাত এই হিরণ্যগর্ভই পরমজ্ঞাতার দ্বিতীয় অভিব্যক্তি। তিনিই পরমপুরুষের পরম জ্ঞেয়।

৪৫। এই পরম জ্ঞাতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের আরও দুই এক কথা চিন্তা করিতে হইবে। আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করিয়া বুঝিত পারি যে, স্ফুট বা অস্ফুট শব্দময়ী ভাষা ব্যতীত—কল্পনা, চিন্তা বা জ্ঞানবিষয়ক সম্ভাবনা নাই। ‘রূপ’ (percept) ‘ব্যক্তি’—আমরা ভাষা ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানে একরূপ ধারণা করিতে পারি। কিন্তু ‘নাম’ বা জ্ঞাতি (বা concept, abstract notion) আমরা শব্দ ব্যতীত চিন্তা বা ধারণা করিতে পারি না। এই জন্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পরম জ্ঞাতার জ্ঞানে যে কল্পনা বা যে ভাবনা অভিব্যক্ত,—তাহা শব্দ ব্যতীত বা নাম ব্যতীত সাধ্য নহে। তাই, ব্রহ্মের বা পরম

(১) জর্জর্ন পণ্ডিত সপেনহের, তাঁহার World as Will and Idea গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধেও জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতভাবই প্রথম অজ্ঞানাবরণ বা মায়ার বন্ধন (Veil of Māyā)। তাহার পর দেশকাল ও নিমিত্ত বা কার্যাকারণজাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ইওয়াই জ্ঞানের দ্বিতীয় আবরণ। তাহার পর প্রাক্কন জন্মজগৎ বাসনা (বা will) দ্বারা পরিচালিত ইওয়াই জ্ঞানের তৃতীয় আবরণ। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সপেনহেরের পূর্বে বোধ হয় কেহ জ্ঞানের এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতাবরণের কথা পরিষ্কার করিয়া কুশল নাই।

পুরুষের সে কল্পনা ‘নাম’ময়ী—শব্দরূপা। তাই কার্যাত্মক নামরূপ শব্দময়। এ কারণে ত্র্যকে—ওঙ্কার—শব্দত্র্যক—*Idea—Idee—Logos—Word—Sophia*—বলা যায়। এবং কার্যাত্মক বা হিরণ্যগর্ভের শক্তিকে সরস্বতী বলা হয়।

শব্দার্থক বা বুদ্ধ্যর্থক বৃহৎ ধাতু হইতেই ত্র্যক। যিনি ‘কল্পনা’, *Idea, Logos*, বা পরমপুরুষরূপে ব্যাপ্ত বা বিবর্তিত হন,—অথবা ঐহার বন্ধনা বা *Idea* অনুসারে তদনুরূপ জগৎ ব্যক্ত বা বিবর্তিত হয়,—তিনিই ত্র্যক। এই সত্ত্ব ত্র্যকের জ্ঞানে বহু হইবার সম্ভব নিত্য বিকাশিত। এই জন্ত প্রতিতে উক্ত হইয়াছে,—“স অকল্পয়ৎ বহুসাম্যং প্রজ্ঞায়ৈ।” এইরূপে পরমপুরুষের জ্ঞানে অসংখ্য অনন্ত-রূপ কল্পনা বা *Idear* বিকাশ হয়। তাই ঐহার হিরণ্যগর্ভরূপে এই কল্পনা অসংখ্য হইয়া পড়ে। এই সব মূল *Ideas* বা বহু কল্পনাই ‘নাম’, ইহাই মূল জাতিজ্ঞান। আর পরম পুরুষের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি অনুসারে, এবং ঐহার কর্ম-শক্তি বা প্রকৃতি বলে, ঐহার এই বহুগুণত সমস্ত ঐহারই কালশক্তি প্রভাবে কার্যরূপে বিবর্তিত (*realised*) হয়। ঐহার ভাবনা—ভাবরূপ হইতে সংরূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে ‘রূপ’। ইহা হইতেই নামরূপসম্ম জগৎ। এই নাম—জাতি, আর রূপ—ব্যক্তি। যাহা হউক, সেই জাতি ত্র্যকের কল্পনাই দিক্‌কালময়ী ত্র্যকজ্ঞান টে জ্ঞেয়রূপে ব্যাক্ত হয়,—ও ত্র্যমবিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সত্যকাম, সত্যসদ্ব্যক্ত ত্র্যকজ্ঞানে প্রথমে যাহা জ্ঞেয়রূপ পরিকল্পিত, ত্র্যকের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাহাই ত্র্যকসম্ময় সংরূপে বিবর্তিত। ত্র্যকজ্ঞানই কালনিক বা মায়িক বা প্রতিভাসিক জগৎ, ঐহার শক্তিবলে ব্যবহারিক সত্য জগতে পরিণত বা বিবর্তিত হয়। এইরূপে ঐহার ‘বাক্’ অর্থসম্পূর্ণ হয়। এই জন্ত ত্র্যকে ‘*Thought*’ এবং ‘*Being*’ বা ‘*Extension*’ একই। (১) এবং এই জন্ত

(১) বিলাতী পণ্ডিতদের মধ্যে স্পাইনোজা ও হেগেল এই কথা বুঝাইয়াছেন। হেগেল আরও বুঝাইয়াছেন যে, যে নিয়মে ত্র্যকের অব্যাক্ত জ্ঞান ত্র্যমে ব্যাক্ত হয়, মূল এক কল্পনা—বহু হইয়া বিকাশিত হয়, জগৎ ও সেই নিয়ম অনুসারে ঐহারই কালশক্তিবশে ত্র্যমভিব্যক্ত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেই ত্র্যকজ্ঞানের (*Absolute Reason* এর) সহিত একত্বত্ব। এই জন্ত জ্ঞানের ত্র্যম-বিকাশ তত্ত্ব বুঝিলে, আমরা ত্র্যকতত্ত্ব ও জগতের ত্র্যমবিকাশতত্ত্ব বুঝিতে পারি। হেগেল, ঐহার লজিক্ (*Logic*) গ্রন্থে এই কথা বুঝাইয়াছেন। ঐহার লজিক্ ও *Logos*-বিজ্ঞান বা ত্র্যকবিজ্ঞান একই।

তাহার Thought ও Extension দুই নিত্য ভাব। ‘ও’ অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ বা চিৎস্বভাব জ্ঞানময় ব্রহ্ম, ‘তৎ’ বা জ্ঞেয়রূপে কল্পিত ‘ইদং’ বা জগৎবীজ, ‘সৎ’-রূপে পরিণত হয়। অতএব ‘ও’ তৎসৎ ব্রহ্মের সেই নামরূপময়ী সংকল্প অনুসারে ব্রহ্মের মহাশক্তির কার্যরূপে বিকাশই তাহার বিরাটরূপ। এই বিরাটই তৃতীয় পুরুষ। পরম পুরুষের বহুকল্পনাময়ী হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে, তাহার পরাশক্তিবলে সেই বহুকল্পনার সংরূপে বা কার্যরূপে যে অভিব্যক্তি, তিনিই এই বিরাট। তিনিই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয়। তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ। (১)

এই রূপে পরমজ্ঞাতাই পরম জ্ঞেয় রূপে অভিব্যক্ত হন। জ্ঞাতা পরমপুরুষই শব্দব্রহ্ম হইয়া—বা মায়া বলে পরমজ্ঞেয়রূপে পরমাশ্রুতিরূপিনী মহৎব্রহ্ম অধিষ্ঠিত হন। তখন শ্রুতি সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু—চৈতন্যরূপিনী হন। এবং ব্রহ্মের সংকল্প অনুসারে জগৎকে ক্রমে তাহার কালশক্তি বশে সংরূপে বিবর্তিত করেন। অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাহার জ্ঞানময়তাপোযুক্ত ইচ্ছা বা ঈক্ষণশক্তি বলে, তাহার (Ideas বা) বহুসংকল্পবীজ অথবা হিরণ্যগর্ভরূপ মহাতেজোময় বীজ—মহৎব্রহ্মরূপিনী পরমাশ্রুতিতে নিবেদন করিলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষের মায়িক কল্পনা তাহার প্রকৃষ্ট কর্মশক্তি বা শ্রুতি (২) বলে কার্যরূপে বিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইলে,—পরমজ্ঞান ও পরমকর্মশক্তি একীভূত হইয়া কার্যোদ্ভূত হইলে, বুদ্ধিরূপ মহত্ত্বের বা হিরণ্যগর্ভের সঞ্চার হয়। এই হিরণ্যগর্ভই এক অর্থে চিন্ময়ী শ্রুতির প্রথম বিকাশ। ক্রমে তাহা হইতে এই বিরাটরূপ জগতের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মের এই কল্পনা বা জ্ঞানই

(১) বিলাতী দার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেল বোধ হয় কতকটা আমাদের শাস্ত্রের এই গুঢ় অর্থ অবলম্বনে, তাহার Philosophy of Religion গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্মের ‘Trinity’বাদ বুঝাইয়াছেন। *এই ‘ত্রিভূত’ মধ্যে God, the Father—পরমপুরুষ। God, the son বা খ্রীষ্ট—দ্বিতীয় অক্ষরপুরুষ। তিনিই পরমপুরুষের জ্ঞেয়। আর Holy Ghost বা Procession of the Spirit, তৃতীয় পুরুষ,—জগতের ক্রমবিকাশ শক্তি—বিরাট। তিনি দ্বিতীয় পুরুষের—জ্ঞেয়। হেগেল এই জন্ত Procession of the Spirit কে সমাজজ্ঞা—বিশেষ-রূপে খ্রীষ্টানসমাজের আত্মা বলিয়াছেন, এবং এই শক্তিবলে সমাজের ক্রমবিকাশ হয়, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা স্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

(২) প্রা পূর্বক রূপ হইতে শ্রুতি।

কেবল ‘শব্দ’ বা ‘নাম’ দ্বারা অভিব্যক্তি হইতে পারে। তাই জ্ঞাতা পরমপুরুষের হিরণ্যগর্ভ বা শব্দব্রহ্মরূপে প্রথম বিকাশ হয়। তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা আরও এক তত্ত্বের উল্লেখ করিব। যেমন সেই ‘শব্দ’ দ্বারা এক দিকে জ্ঞানের বিকাশ হয়—ব্রহ্মের সংকল্প ‘বহু’ হইয়া পড়ে, যেমন মায়াক্রিয়া বলে, অর্থাৎ নানারূপে বিকাশিত যাত্রা দ্বারা, বিভিন্নরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকল্পনা বহু হইয়া বিবর্তিত হয় (১), তেমনি ব্রহ্ম হইতে বিবর্তিত হইয়া সেই শব্দ, তাহার ‘একত্ব’ বা অনুকম্পন ক্রিয়া দ্বারা, এক দিকে ‘প্রাণ’শক্তি রূপে ও অত্র দিকে আকাশ-রূপে, ও তাহা হইতে জীবজড়ময় ভৌতিক জগৎরূপে বিকাশিত হয়। (২) এইরূপে ব্রহ্ম নিজশক্তিবলে ‘কার্য্যব্রহ্ম’ হইয়া, তাহার সেই শব্দময়ী কল্পনাকে বিকাশ করেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, অক্ষরপুরুষের প্রথম বিকাশ—শব্দব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভরূপে, এবং তাহার দ্বিতীয় বিকাশ—কার্য্যব্রহ্মরূপে বা বিরাট রূপে হইয়া থাকে। (৩) এই হিরণ্যগর্ভরূপী শব্দব্রহ্ম হইতে বেদের অভিব্যক্তি হয়। শব্দ দ্বারা প্রকটিত ব্রহ্মের কল্পনা যে নিয়মে বহু হইয়া বিবর্তিত হয়, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী অক্ষরপুরুষের জ্ঞান যে নিয়মে বহুরূপে ব্যাক্ত হয়,—তাহাই বেদ। সেই বেদ অনুসারে ও ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি বলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। এই জন্য এই বেদই জগতের মহাপ্রহু—এই বেদানুসারেই জগৎ বিবর্তিত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেই মহাবেদ লাভ করিতে পারি না। তবে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন সন্ন্যাসী তাহা আংশিকরূপে লাভ করিতে পারে,—এবং সেই বেদ লাভ করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব কতকটা ধারণা করিতে পারে। (৪)

(১) “ইজ্জো মায়ান্তিঃ পুরুষঃ।”—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২।৫।১২।

(২) “বহিঃকিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। কঠশ্রুতি, ৬।২।

(৩) “কর্ম ব্রহ্মোক্তং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুৎপত্তং।”—গীতা, ৩।১৫।

(৪) জার্মান দার্শনিক হেগেলের Transcendental Logic বা Logos-বিজ্ঞান কতকটা যে এই অর্থে ব্যবহৃত, তাহা পূর্বের টীকা (৮৭ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য) উল্লিখিত হইয়াছে। হেগেলের মতে, Logic is the theory of thought and being in one. (Falkenberg's History of Philosophy দৃষ্টব্য।) “Logic is the science of the pure Idea.....of God or the Logos...Logic considers the self movements of the Absolute from the most abstract conceptions.....to the most concrete conceptions.” (Ueberweg's, History of Philosophy দৃষ্টব্য।)

পরমশুদ্ধের যে জ্ঞান এইরূপে বহু হইয়া ক্রমে ব্যাক্ত হইয়া—ব্যাখ্য হইয়া সং-রূপে বা জগৎরূপে বিবর্তিত হয়—বলিয়াছি, যে জ্ঞান হইতে জগৎবীজ হিরণ্যগর্ভের বিকাশ হয়,—তাহাই জগতের পিতৃশক্তি। আর ত্রৈলোক্যের পরাশক্তি বলে, তাঁহার পরমাপ্রকৃতিরূপিনী ‘মহৎ’গর্ভে তাঁহার সেই সংকর বীজের পুষ্টি ও সংরূপে অভিব্যক্তি হয়,—যে পরমাপ্রকৃতির মমতাময়ী শক্তিবলে, কার্যরূপে জাত—সেই বহু করনার পোষণ বর্ধন ও ক্রমপরিণতি হয়, তাহাই মাতৃ-শক্তি। এই পিতৃমাতৃশক্তি বলেই এই অনন্ত জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পরিণতি হয়। (১)

যাহা হউক, সেই বিরাটরূপী ভগবানের এই বিরাট অভিব্যক্তির কথা, পিতৃমাতৃশক্তি রূপে এই জীবজড়ময়ী জগতের রক্ষণ ও পালনের কথা আমাদের এখানে আলোচ্য নহে। মহৎব্রহ্মে উপস্থ—ভগবানের এই বহুসংকল্পবীজময়

(২) আমরা এখানে ব্যবহারিক জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছি। যাহারা আমাদের নিজের কল্পনা হইতে নিজজ্ঞানে উদ্ভাসিত জগৎমাত্র স্বীকার করেন, যাহারা প্রতিভাসিক জগৎ ব্যতীত ব্যবহারিক জগৎ স্বীকার করেন না,—তাহারা বিজ্ঞানবাদী। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে কল্পিত জগৎমাত্র স্বীকার করেন, জগতের ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিভাসিত কাল্পনিক অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাহারা জীবজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ বা প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়া, ব্রহ্মের জগৎকল্পনা জীবজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাসিত—একথা সিদ্ধান্ত করেন,—তাহারা মায়াবাদী। আর যাহারা ব্রহ্মের জগৎকল্পনাকে ব্রহ্মশক্তিবলে ব্রহ্মস্বায় সং-রূপে বিবর্তিত বা পরিণত বলিয়া স্বীকার করেন, ও এইরূপে জড়জীবময় জগতের নিত্যত্ব ও সত্যতা স্বীকার করেন, তাহারা কেবল সত্ত্ব (বা Immanent) ব্রহ্মবাদী। আর যাহারা ব্রহ্মের এই সত্ত্বভাবকে—এই জগৎকে কেবল ব্যবহারিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, নিঃসত্ত্ব ব্রহ্মের অদ্বয় জগদতীত (transcendental) তাবদই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—তাহারা অদ্বৈতবাদী। এই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে উঠিয়া, Transcendent ও Immanent ব্রহ্মবাদের বাহিরে গিয়া, উভয়কে একীভূত (বা synthesis) করিয়া, তবে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃত তত্ত্ব—দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে।—

‘ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পরমার্থিকং।’—দক্ষ সংহিতা, ৭।৪৮।

আমরা যথাসাধ্য এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, এবং মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও শক্তিবাদ সামগ্রস্ত করিয়া, তন্মূলে সমাজাদ্যা ও সমাজশরীরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

হিরণ্যগর্ভ বা কার্যাব্রহ্মের—কিরূপে ব্রহ্মের কাশশক্তি বা পরিণতি করিবার শক্তি বলে জন্ম বৃদ্ধি ও লয় হয়, কিরূপে সেই এক নিয়মে সৃষ্টির পর লয়, ও লয়ের পর সৃষ্টি আনাদি অনন্তকাল চলিতে থাকে, সে তব্ব এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। এস্থলে আমরা কেবল পরমপুরুষের পরম জ্ঞানে হিরণ্যগর্ভরূপে সংকল্পিত মানবজাতি ও মানবলম্বাজ রূপ মহাভাব বা মহাকল্পনা (Idea,) এবং এই বিরাট জগতের একাংশে মাত্ররূপিনী পরমপ্রকৃতির পরাশক্তি বলে সে কল্পনার অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ তব্ব যথাসাধ্য বৃত্তিতে চেষ্টা করিতেছি।

৪৬। এ কথা বৃক্ষিবার জন্ত, আমাদের এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আলোচনা করিতে হইবে। ব্রহ্মের কার্যশক্তি বা পরাপ্রকৃতি বলে ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞেয় বা পরিকল্পিত জগতের দুই রূপ অভিব্যক্তি হয়। জীব ও জড়, বা আত্মা ও অনাত্ম, অথবা চিৎ ও অচিৎ—সেই দুই রূপ। এই জন্ত, অর্থাৎ এই প্রকৃতির কার্য জন্ত, এ উভয়কেও প্রকৃতি বলে। ইহার মধ্যে জীব—পরাপ্রকৃতি, আর জড়—অপরাপ্রকৃতি। জীব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই, জড়—মুখু স্তেয়। জীব অনেক ও অনেক জাতীয়। আব্রহ্মসত্ত্ব সমুদায়ই জীব। দেশকালে সীমাবদ্ধ হেতু পরম পুরুষের সেই জীবরূপী কল্পনা বিকাশের ক্রম আছে। এই জন্ত অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনার অভিব্যক্তি হয়। বলিয়াছি ত, সেই কল্পনা ব্রহ্মপ্রকৃতি বলে সংরূপে বিবর্তিত হয়। জাতিরূপিনী সেই প্রকৃতির জাতিশক্তি বা জাতিরূপের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বলা উচিত যে, এই জাতি দ্বিবিধ—পর ও অপর। পর জাতি অবিশেষ। সেই এক অবিশেষ সত্তার বিবর্তনে এই জগতের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা হইতেই বিশেষ সত্তা বা অপর জাতির অভ্যুদয় হয়। সেই অপর জাতি আবার সামান্ত বিশেষ ভাবে আমাদের জ্ঞানে অবস্থা বিশেষে গৃহীত হয়। মানুষ—আমাদের সম্বন্ধে সামান্ত জাতি, কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বিশেষ জাতি। যাহা এক অবস্থায় সামান্ত জাতি (genus), তাহাই অন্য অবস্থায় আমাদের জ্ঞানে উচ্চতর জাতির (genus এর) অন্তর্গত হইয়া বিশেষ জাতি (species) হয়। আমাদের জ্ঞানে যে রূপেই এই জাতিজ্ঞানের বিকাশ হউক, ব্রহ্মজ্ঞানে এক পরজাতি-কল্পনা হইতেই তাহা ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইয়া বহুজাতিকল্পনার বিকাশ হয়—তাহা হইতে প্রকৃতির জাতিশক্তিবলে বহু জাতির ক্রমবিকাশ হয়। এই রূপে পরমপুরুষের এক অবিশেষ কল্পনা বা পরজাতি ভাব, বহুরূপে ব্যাক্ত হইবার

সংকল্প বশে, হিরণ্যগর্ভ রূপে বিশেষ ভাবে ও বহুরূপে প্রকৃতিবলে ব্যাকৃত ও বিবর্তিত হয়, ও এই প্রকারে বিরাটরূপে বহু জাতীর জীবের বিকাশ হয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জাত্যরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট। হিরণ্য-গর্ভই সেই জ্ঞাতা অক্ষরপুরুষ রূপ। জীবেও তিনি অধ্যাত্মরূপে, অনুচৈতন্ত্বরূপে, কূটস্থরূপে, ক্ষরপুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। জীবেই শ্রমপুরুষের জাতাস্থরূপের আংশিক অভিব্যক্তি হয়,—অপরিস্কূট, সীমাবদ্ধ, দেশকালনিমিত্তরূপ মায়াবশে ব্যাধিভাবে তাহার বিকাশ হয়। এই আংশিক ব্যক্তি জাত্যরূপ জন্তই—জীব পরাপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি—তাহারও ভেদ। এইরূপে ব্যক্তিজীবে ব্রহ্মজ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। জীবজন্মের ক্রমবিকাশ ও জাত্যন্তরের সহিত প্রত্যেক জীবজ্ঞানে তাহার সবারূপে নিম্নতর জাতিজ্ঞান ও জাতিভাব হইতে উচ্চতর জাতিজ্ঞান ও জাতি-ভাবে ক্রমবিকাশ হয়। মানবে সেই জীবজ্ঞান পূর্ণ বিকাশিত। মানবই জীবজন্মের পূর্ণ বিকাশ। মানবের হৃদয়েই জ্ঞানরূপী ভগবান তাহার উপরূপ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন—বসিয়াছি। যাহা হউক, ব্রহ্মের কালশক্তি বশে ও এই ক্রমবিকাশ নিয়মে—প্রত্যেক জীবপ্রকৃতির আপুরণের সহিত ও জীবজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হেতু, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবের ক্রমে জাত্যন্তরপ্রাপ্তি হয়, (১) এবং জীবকে ক্রমে কুদ্-জীবাত্ম অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশিত মানব জাতিতে উন্নীত হইতে হয়,—এবং মানবও লাভ করিবার জন্ত জীকে নানাজাতীর জীব জন্ম অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। (২) জীবজ্ঞানকে, জীবাত্মকে সুস্থ অবস্থা হইতে, ইতরপ্রাণীতে স্থগীতবস্থায় আসিয়া, পরে মানবেই পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিতে হয়। এবং যে জন্ত, ইহঁত কত যুগযুগান্তর, কত কোটি কোটি বৎসরের প্রয়োজন হয়। (৩)

(১) “জাত্যন্তর পরিণাম প্রকৃত্যুপায়ঃ”—পাতঞ্জলদর্শন,—৪।২।

(২) বিলাতী পণ্ডিত (Darwin) ডারউইন সাহেব, জাতিক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, বহু জাতিতে মধ্যে একত্ব সংস্থাপন, ও এক পরজাতির বহুরূপে ক্রম-বিকাশতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝান নাই। তাহা অপরিণত কোন পান্ডিত্য পণ্ডিত ধারণা করিতে পারেন নাই।

(৩) A spirit which sleeps in the stone, dreams in the animal, and awakes in man.”

Schopenhauer's “Fourfold Root.”

সে যা হউক, আমরা পূৰ্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ত্রস্তের পরাপ্রতি বলে,—ত্রস্তের এই অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনাসমষ্টির বহুরূপে প্রথম বিকাশই মহত্ত্ব। তাহাই হিরণ্যগৰ্ভ,—তাহাই জ্ঞানরূপে এ জগতে অনুপ্রবেশ ও বিবর্তিত। তাহাই এক অর্থে ব্যাটীজীবে অনুপ্রবেশ—ত্রস্তজ্ঞানসমষ্টি বা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই হিরণ্যগৰ্ভ হইতে, প্রথমে যে নানা জাতীয় জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হয়,—তাহাই সে হিরণ্যগৰ্ভের বা ত্রস্তের মানসসৃষ্টি। সেই বহুরূপে ব্যাকৃত জাতিকল্পনা—অপরা প্রকৃতিতে বা জড়জগতে অধিষ্ঠিত ও দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া, বহুরূপে বিভক্ত হইয়া, বা ব্যাটী রূপে শরীরী হইয়া যে অভিব্যক্ত হয়, বা পরমাপ্রকৃতির সহাবে বিবর্তিত হয়, বলিয়াছি ত, ইহাই হিরণ্যগৰ্ভের বিরাট সৃষ্টি। হিরণ্যগৰ্ভের প্রত্যেক জাতি কল্পনা এইরূপে ত্রস্তের পরাপ্রতি বলে, দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্যাটী বা বহুরূপে বিরাটশরীরে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। তাহার মানবজাতিকল্পনাও এই বিরাট শরীর-রূপে অভিব্যক্ত। সমাজরূপে সেই মানবজ্ঞের বা মানবজ্ঞাতিক্রমের ক্রমবিকাশ দ্বারা তাহার বিরাট রূপেরও ক্রমোত্তিব্যক্তি হয়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালে, ও সমগ্র দেশে সেই মানবকল্পনার ব্যাটী বা বিশেষ অভিব্যক্তির সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ। এই ক্ষুদ্র সেই বিরাটসমাজ ভগবানের বিরাট রূপ। হিরণ্যগৰ্ভের সমষ্টিমানবকল্পনা কার্যরূপে অভিব্যক্ত বা শরীরী হইয়ায় জন্মই বিভিন্ন মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয়। প্রত্যেক ব্যাটী সমাজ সেই বিরাট সমাজশরীরের অঙ্গ বা অংশ মাত্র। প্রত্যেক মানবসমাজ ভগবানের সেই ব্যাটী সমাজশরীরের অংশ বা উপকরণ। বলিয়াছি ত, প্রত্যেক মানবের মানবত্ব সেই সমাজ সহাবেই ক্রমবিকাশিত হয়।

৪৭। আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে সমগ্র মানবকল্পতি বা সমস্ত মানবসমাজ এক। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালের মানব সমষ্টির কল্পনা হইতে, আমরা সেই এক অখণ্ড বিরাট মানবসমাজের কতকটা ধারণা করিতে পারি। এই বিরাট সমাজে মানব-প্রবাহ অনন্ত। প্রতিনিধি লক্ষাধিক লোক জন্মিতেছে, প্রায় লক্ষ লোক মরিতেছে, ইহা দ্বিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজ অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নিত্য মানবপ্রবাহ মধ্যে এক অখণ্ড মানবত্ব, এক অনন্ত মানবসমাজ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। বলিয়াছি ত, এই সমগ্র মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীরের এক অংশ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজ

সেই এক বিরাটসমাজের আংশিক ব্যাপ্তি বা সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। ভগবানের সমষ্টিমানব বা মানবজাতির ধারণা হিরণ্যগর্ভের মানসস্থিতি রূপে ক্রমে প্রকট হইয়া, এই বিরাটরূপে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানবধর্মশাস্ত্রের কথায়, ইহা স্বয়ংস্বর শরীর গ্রহণ। ক্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে থাকে। যেমন নিম্নতর জীবত্ব হইতে উচ্চতর জীবত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে, তেমনই মনুষ্যত্বের নিম্নতম বিকাশ হইতে, উচ্চতম বা কল্লনিক আদর্শের বিকাশ সমুদায়ই যথাসম্ভব অভিব্যক্ত হইতে থাকে। দেশকাল ও নিমিত্ত অনুসারে সেই মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যধর্মের যেখানে যখন যেরূপ বিকাশ নিয়মিত হয়, সেখানে সেইরূপ বিকাশ হইতে থাকে। সমষ্টি মানবত্বের ক্রমবিকাশ জন্ত—থগু মানবসমাজ। ব্যাপ্তি মানবে এই সমষ্টিমানব বা পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি জন্ত—এক কথায় মানুষের ক্রমোন্নতি জন্ত, তাহার ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার ও বাসনা সংযত করিয়া জ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠান জন্ত—এই ব্যাপ্তি থগু মানবসমাজ। আমরা দেখিয়াছি যে, সমাজ মাত্রই পরার্থ সংহত, অর্থাৎ তদন্তরত্ব আত্মা বা চৈতন্যের প্রয়োজন জন্ত অভিব্যক্ত। আমরা দেখাইয়াছি যে, কেবল সমাজ সহায়েই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। যে ব্যাপ্তিসমাজ ধেরূপ পরিণত, সে সমাজে ব্যক্তিমানবে তদনুরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। বিরাটরূপী ভগবান যখন যে সমাজে ধেরূপ মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, সে সমাজে সেইরূপ মনুষ্যত্বই বিকাশিত হইতে পারে। সুতরাং এই মনুষ্যত্ব বিকাশ জন্তই সমাজ সংহত। ভগবান সমাজশরীর রূপে বিবর্তিত হইয়া সমাজাত্মা রূপে সেই সমাজশরীরে অধিষ্ঠিত হন। ভগবান তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব কল্লনার ক্রমবিকাশ জন্ত সমাজাত্মারূপে তাহার প্রত্যেক ব্যাপ্তি সমাজশরীরে অবস্থান করেন।

আমরা এতদূর যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, সমাজ-শরীরান্তর্গত এই চৈতন্য, এই সমাজাত্মা—হিরণ্যগর্ভ, অথবা পরমপুরুষ। প্রত্যেক দেহকে ক্ষেত্র বলে। এবং তদধিষ্ঠিত চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। স্বয়ং ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রতিশরীরে (সমষ্টি ও ব্যাপ্তি ভাবে) অধিষ্ঠিত। বিরাট সমাজক্ষেত্রে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহার মনুষ্যত্ব কল্লনার সংরূপে পরিণতি জন্ত, ক্রমবিকাশ জন্ত, প্রকৃতির সহায়ে তিনি সমাজশরীর সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিমানব ভগবানের সেই সমাজশরীরের উপকরণ মাত্র। ভগবান পরম স্তোত্ররূপে সেই সমাজক্ষেত্রে

ক্ষেত্রজ্ঞ । আর সমাজশরীর সেই শরীরাত্মানী আত্মারূপে—বা পূর্ণ অথও মনুষ্য ভাবে--তিনি হিরণ্যগর্ভ । সমগ্র মানবসমাজ সেই হিরণ্যগর্ভের বিরাট রূপ । হিরণ্যগর্ভের বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করনা বীজই—মহু । ‘মহু’—জীব ভাবের ও সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় জীবকল্পনার সমষ্টি । সেই মহু—বিরাট হইতেই অভিব্যক্ত । এই দত্ত মহু বিরাটের সন্তান । মহু হইতেই প্রজাপতি দেব গন্ধর্ব্ব মানুষ্য কীট তৃণ প্রভৃতি সকল জাতীয় জীবত্বের অভিব্যক্তি হয় । (১) বলিয়াছি ত, মানবই এ জগতে জীবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ । এজন্ত মানবজাতিই বিশেষরূপে মনুষ্য সন্তান । প্রত্যেক মানব এই সমষ্টি মনুষ্যত্বের,—শ্রেষ্ঠ জীবত্বের বা এই মহু ভাবের ব্যষ্টি বিকাশ । এই জন্ত মানব—মনুষ্য সন্তান । (২)

এইরূপে আমরা বিরাট মানবসমাজের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝিতে পারি । এইরূপে আধ্যাত্মবিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব ধারণা করিয়া, তাহা হইতে এক বিরাট সমাজশরীরের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝিয়া দিয়াছেন । ইহা ব্যতীত, তাঁহারা, বর্ণতত্ত্ব অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বা বর্ণ ও তাহার কার্য-বিভাগতত্ত্ব বুঝাইবার সময়, এবং ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণ যে বিরাট সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাহা হিরণ্যগর্ভ হইতে অভিব্যক্ত—ইহা বুঝাইবার সময়, এই কথা আরও পরিষ্কার রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন । সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

সে যাঁহা হউক, আধ্যাত্মবিগণের উল্লিখিত, এই বিরাট সমাজশরীর ও সমাজাত্মার কথা, আজ কাল কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কেহ কেহ সমগ্র মানবজাতির একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । তাঁহারা সমগ্র বিভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিয়া—‘Humanity’ বা মনুষ্যত্ব রূপ বা মানবজাতি রূপ বিরাট মানবসমাজের আভাষ দিয়াছেন । আমরা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জন দার্শনিক পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব মাত্র । পূর্বে বলিয়াছি যে, ফরাসি দার্শনিক কোম্ত—ইহঁাদের অগ্রণী । তাঁহার ধারণা অপরিষ্কট বটে । কিন্তু বলিয়াছি ত, তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া দিয়া সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের উন্নতির পথ

(১) মনুসংহিতা,—১। ৩৩—৪১ । দৃষ্টব্য ।

(২) কেহ কেহ বলেন, দক্ষকন্তা মহু হইতে মানুষের জন্ম বলিয়াই ‘মানব’ নাম হইয়াছে । একথা সম্ভব ঠিক নহে ।

উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই ‘হিউম্যানিটি’ ব্যতীত অন্য ঈশ্বরই স্বীকার করেন নাই। ইহার পর, জর্দান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্টের কথা উল্লেখযোগ্য। তাহার প্রচারিত চুক্তিবুলে সমাজতত্ত্ববাদ তাদৃশ—সমস্ত বিবেচিত না হইলেও, তিনিও সমগ্র মানবসমাজ মধ্যে একত্ব (১) ধারণা করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সমাজ সেই একত্বের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে (২), ইহাও বুঝিয়াছিলেন। জর্দান দার্শনিক ফিক্টে বোধ হয় আরও বিশদরূপে সমগ্র মানব জাতির এই একত্ব ধারণা করিয়াছিলেন। মানবজাতি যে সেই সত্ত্ব (Immanent) ব্রহ্মের প্রাণশক্তির বিকাশ,—তাহা যে ব্রহ্মের মহাকল্পনার একমাত্র সার অভিব্যক্তি, মনুষ্য যে এক—অবিভক্ত,—দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া নানারূপে বিভক্ত হইলেও মূলতঃ মানুষ যে এক,—মানবজাতি অপেক্ষা উচ্চতর জাতিকল্পনা যে ব্রহ্মজ্ঞানে, কখন বিকাশিত হয় নাই—তিনি এতদূর পর্যন্ত বুঝিয়াছেন। (৩) জর্দান

(১) ক্যান্টের কথা এইরূপ :—

“In other words, Kant allows that, in order to give rational meaning to the history of man, we are obliged to take the point of view of humanity, and treat the whole life of the race, as if it were the continuous development of one immortal being, who could realise its “Idea” as a being endowed with reason, “only in the species and not in the individual;” but he maintains that if we take this point of view, it is possible to regard the whole of History as a process towards an end, determined by the “Idea of Man.”

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. I. P. 549.

(২) এ সম্বন্ধে ক্যান্টের কথা এইরূপ :—

“We must also remember that the same necessity which makes the individual submit to the rules of law in one society, is working to drive all societies into an alliance, and that ultimately it points to the Idea of Universal Civil Society, by which alone a perfect equilibrium of man's impulses—of his impulse towards unity and his impulse towards liberty—can be secured.”

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 552.

(৩) ফিক্টের (Fichte) কথা এই :—

“This living and visible Manifestation of the Divine Life, we call Human race. * * * As Being—absolute Being, constitutes Divine Life, and is wholly exhausted therein; so does

পণ্ডিত হেগেল, তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ববিচার গ্রন্থে, সমাজশরীর, যার আত্মার আন্তরিক বিকাশতর বৃদ্ধাইয়া দিয়াছেন। (১) আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকবিশেষ প্রকাশিত এই তত্ত্ব,—ইটালির অনাধারণ কথ্যবীর মহাবীর ম্যাট্‌সিনি তাঁহার প্রচারিত “মানুষের কর্তব্য” আখ্যাত অনাধারণ গ্রন্থে অতি সুন্দর রূপে বৃদ্ধাইয়া দিয়াছেন। (২) ইহা হইতেই আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই এক বিরাট

existence in Time or Manifestation of the Divine Life constitute the whole united Life of Mankind and is thoroughly and entirely exhausted therein. Thus in its Manifestation the Divine Life becomes a continually Progressive Existence. * * The progressive culture of the human Race is the object of the Divine Idea. * * The Life of Man which in truth is essentially one and indivisible, is divided into the life of many proximate individuals.”

Fichte,—“On the Nature of the Scholar.”

(১) নিম্নোক্ত কথ্য হইতে এ সম্বন্ধে হেগেলের মতের আভাস পাওয়া যায় :—

“Objective Spirit is realised in legal right, morality and ethicality, which latter unites in itself the former two, and in which the person recognises the spirit of the community, the ethical substance in the family, in civil society and in the state, as his own essence.”

* *Ueberweg's History of Philosophy.*

“History is the development of the rational state: the world spirit—the guiding force in the development: its instrument—the spirit of the nations and great men. A particular people is the expression of but one determinate moment of the universal spirit.....”

Falkenburg's History of Modern Philosophy.

• (২) ম্যাট্‌সিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“Humanity is the Word (Logos) living in God. The spirit of God fecundates it, and manifests itself through it. * * * Humanity is the successive incarnation of God. In our terrestrial existence, limited both in education and capacity, the realisation of this Divine Idea can only be most imperfect and momentary. Humanity only.....is capable of gradually evolving applying and glorifying the Divine Idea. * * *

সমাজ সম্বন্ধে ধারণার কতক আভাস পাই। এই বিরাট সমাজশরীর যে ভগবানের বিরাটরূপ, সমাজায়া যে ভগবান, তাহা আমরা ইহাদের কথা হইতে জানিতে পারি। আর কোন পণ্ডিতের কথা এতলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

৪৮। এইরূপে কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক বিরাট মানব-সমাজের কথা,—Humanity বা মনুষ্যত্বের কথা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মের বিরাটরূপ বুঝিতে না পারিলে, এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা সহজে সম্ভব হয় না। একেধার-বাদ লাভ করিয়াও—যে সকল ধর্মসম্প্রদায় মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলেন, মানুষকে ঈশ্বরের দাস রূপে কল্পনা করেন, তাহারা ঈশ্বরকে এ পৃথিবী হইতে দূরে—স্বর্গে অবস্থিত বলেন, ঈশ্বরকে পৃথিবীর নিয়ন্তারূপে ধারণা করেন, তাহারা মানুষের মধ্যে প্রকৃত একত্বের কোন মূলত্ব ধরিতে পারেন না, তাহারা বিরাট সমাজ-শরীরতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেন না।

ভক্তাবতার খ্রীষ্ট উনবিংশতি শতাব্দী পূর্বে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন,—সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সকলে সমান, সকলে ভাই ভাই, অতএব সকলকে ভালবাস। তিনি এই মহাসাম্যবাদ সংস্থাপন করিয়া প্রথমে সে দেশে মানুষের মধ্যে একত্বের আভাস দিয়াছিলেন—এবং এইরূপে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া, ঈশ্বরের সহিত আপনার একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি শব্দরূপে—Sophia বা Word রূপে—জ্ঞানরূপে জগতে বিবর্তিত হওয়া ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছিলেন। তাই খ্রীষ্ট ধর্মপুস্তকে এই সমাজশরীরের আভাস পাওয়া যায়। (১) কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টান ইউরোপ

We have yet to teach mankind that as humanity is one sole body, we all being members of that body, are bound to labour for its development. * * * we can only elevate ourselves towards God through the souls of our fellow men."

Mazzini,—“On the duties of man.”

(১) সেন্টপল্ বলিয়াছেন :—

“For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members, one of another.”

The Bible—New Testament.—Romans, XII. 4—5.

এই তত্ত্ব সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। রূসো যখন ফরাসী দেশে তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করেন, তখনও এই তত্ত্ব অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন ছিল। কেবল গত শতাব্দীতে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা করিতে কতক সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতক্ষণ সনাতন ধর্মের সহায়ে আমরা সেই অদ্বিতীয় একের তত্ত্ব লাভ করিয়া প্রকৃত একত্বের ধারণা করিতে না পারি, যতক্ষণ সেই মহা একইজ্ঞানমূলক প্রকৃত সাম্যবাদ শিক্ষা করিতে না পারি, যতক্ষণ মানুষে মানুষে পৃথক্—তুমি আমি ভিন্ন—আমাদের এই ভেদজ্ঞান দূর হইয়া না যায়, ততক্ষণ আমরা সমষ্টি মানবের বা প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা করিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা কেবল ‘ভাই ভাই’ নহে—মুখু এক পিতা বা এক মাতার সন্তান নহে—কিন্তু আমরা মূলতঃ সকলে এক অভিন্ন—একথা না বুঝিতে পারি, যতক্ষণ তুমি আমি এক—আমরা স্বরূপতঃ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তোমার আমার তুমিহ আমিহ—এ প্রভেদ বস্তুতঃ ব্যবহারিক—আমাদের এই তুমি আমি ভেদজ্ঞান ব্রহ্মের মায়াময় কল্পনাজাত ও আমাদের অজ্ঞান প্রসূত—একথা না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত সমাজ-শরীরতত্ত্ব প্রকৃত মনুষ্যত্বকথা বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ আমরা ‘সর্বভূতান্ত-ভূতাত্মা’ না হইতে পারি, যতক্ষণ আমরা সর্বভূতকে আমাদের মধ্যে ও আত্মা-দিগকে সেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করিতে না পারি, (১) যতক্ষণ আমরা এই প্রকৃত সাম্যে অবস্থান করিতে না পারি, যতক্ষণ আমরা সকল পরকে আপনার করিয়া না লইতে পারি, স্বার্থ অহঙ্কার সব বিসর্জন দিয়া বাসনাবোজ নষ্ট করিয়া নিষ্কাম ভাবে—পরার্থে—ঈশ্বরার্থে কর্ম করিতে না শিক্ষা করি, যতক্ষণ আমরা আমাদের ‘অহঙ্কার’কে ‘ওঙ্কারে’ বিলীন করিয়া দিতে না পারি, ততক্ষণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা ব্যাপ্তি সমাজ-শরীর দ্বারা মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা

(১) “সর্বভূতস্বমাশ্রয়ানং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশুতি।

ঐশ্বাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশুতি ॥”

গীতা,—৬। ২৯—৩০।

বিভিন্ন সমাজক্ষেত্রে পার্থক্যজ্ঞান দূর করিয়া সকল সমাজ মধ্যে সেই মহান একত্ব দর্শন করিয়া এক বিরাট সমাজশরীরের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের ধর্ম ও আমাদের দর্শন আমাদেরিগকে এই মহান একত্বতত্ত্ব শিক্ষা দেন। আমরা সাধনাবলে সেই শাস্ত্রজ্ঞান প্রকৃতরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ক্রমে আমাদের মধ্যে 'তুমি' 'আমি' এই পার্থক্যজ্ঞানের ভ্রান্তি বৃদ্ধিতে পারিক। কিন্তু সে ভ্রান্তি বৃদ্ধিতে পারিলেও, নেত্ররোগবিশেষে দৃষ্টক দর্শনের ত্রায়, অথবা পীতরোগে সর্কক পীত বর্ণ দর্শনের ত্রায়, কিম্বা নিরয়ণ সূর্যের বার্ষিক ও আঙ্গিক গতি দর্শনের ত্রায়, অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে সংসারী আত্মার কখন ক্ষে ব্যবহারিক ভ্রান্তি একেবারে দূর হইতে পারে না। তাহা না হইলেও, বিশেষ সাধনাবলে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, ততই আমরা সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। আমাদের ব্যাপ্তি সমাজ সেই একত্বজ্ঞান সাধন করিবার ভূমি, সেই একত্বজ্ঞানে নিজাম ভাবে কর্ম করিবার প্রকৃত ক্ষেত্র। (১)

(১) জন্মগত দার্শনিক প্রসিদ্ধ সপেনহর আমাদের শাস্ত্রের এই কথা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"To him who does the work of love, the veil of *Maya* has become transparent—the illusion of the *principium individuationis* has left him. He recognises himself in everything—is the sufferer....."

"Good conscience is the satisfaction which we experience after every disinterested deed, which proceeds the knowledge that our true self exists in everything that lives. By this the heart is enlarged. Hence peace and virtuous disposition....."

"Whoever is able to say this '*tat tvam asi*' (তত্ত্বমসি) to himself with regard to everything he comes in contact, with clear knowledge and firm inner conviction is certain of all virtue and blessedness, and is on the direct road to salvation. Thus love leads to salvation by the entire surrender of the will to live i. e., of all volition..... Besides all love is sympathy."

Schopenhauer's—*World as Will and Idea*.—Vol. II. Sec. 69.

বিখ্যাত জন্মগত দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) তাঁহার *Elements of Metaphysics* গ্রন্থে (১৩৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

".....the celebrated (তত্ত্বমসি) '*tat tvam asi*' (that art thou) a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality : as

৪১। “অতএব এই মহা একজ্ঞান আমরা সহজে লাভ করিতে পারি না। আমরা সহজে আমাদের ব্যক্তিত্বকে—মনকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়া, সকল ‘প্রোবাতে’ ‘আমাকে’ অনুভব করিয়া পূর্ণ একজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমরা সমাজস্বা ত্বকে সহজে ধারণা করিতে পারি না। সেই পরম জ্ঞান বিকাশের জন্য, আমাদের প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ, আমাদের সাধনার ক্রমবিকাশ অপেক্ষা করিতে হয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে ব্যক্তিজীবের হৃদয় কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া যায়। সুতরাং সমাজ সংগঠন বা সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যদি আমাদের সেই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিত, তবে বুঝি কখন মানবসমাজ সংগঠিত হইত না। আর সমাজ সংগঠিত হইলেও, তাহার কোন উন্নতি হইত না। যেমন ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষা সংগঠিত ও ক্রমবিকাশিত হইতে পারে, যেমন জ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা ব্যতীত লোকে বিচার করিতে পারে, যেমন শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার পূর্বে শিল্পী তাহার প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, যেমন সে সহজে মানুষকে প্রথমে তাহার প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হইয়া থাকে, তেমনি সমাজবিজ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে সমাজের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি হইতে পারে, প্রকৃতিই মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়া লন।

বলিয়াছি ত, প্রকৃত জ্ঞানের বীজ আমাদের সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে। প্রকৃতি সহায়ে—আমাদের প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে—সেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়।

an interpretation of this great truth we may consider as in a wider sense, our whole work.....”

তিনি অন্যত্র (Philosophy of Vedanta গ্রন্থে) বলিয়াছেন :—

“The highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly as the highest law of morality—‘love your neighbour as yourselves.’ But why should I do so?.....The answer is not in the Bible... but it is in the Veda, is in the great formula, *at itam asē* which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves—because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the ‘Bhagbat Gita,’ he who knows himself in everything and everything in himself, will not injure himself by himself.....”

পরের সঙ্গে সহানুভূতিতে, আমাদের যেহে দয়া প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, আমরা সেই একত্বজ্ঞানের আভাস পাই। প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাতে এই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের এই জ্ঞানের দিকে লইয়া যান। আমাদের প্রবৃত্তির মলিনতা যত দূর হইতে থাকে, ততই আমাদের অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। আমাদের প্রকাশাত্মক স্বরূপের বিকাশে আমাদের জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে সেই জ্ঞানের যত বিকাশ হয়, ততই আমাদের অজ্ঞানমূলক মোহময় ব্যক্তিস্বজ্ঞান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া আমাদের জাতিস্ব জ্ঞানের—একত্বজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়। এইরূপে প্রকৃতি সহায়েই আমাদের সামাজিকতার ক্রমবিকাশ হয়, পরের সঙ্গে সহানুভূতি বলে পরের দিকে অবিকতর আকৃষ্ট হইয়া আমাদের পরার্থকর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়, ক্রমে পরকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা হয়, এবং সেই ভাবনাবলে শেবে আমরা আপনাকে ও অন্ত মনসকণ্ঠে ব্রহ্ম মধ্যে দর্শন করিয়া, সেই জ্ঞান পরিপাকে আমরা প্রকৃত একত্বজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করি। সমাজ যে ব্রহ্মের বিরাটশরীর—তিনিই যে সমাজাত্মা তাহা বুঝিতে পারি। সেই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিই আমাদের সমাজশক্তি। তাহা হইতেই সমাজের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আমরা এ তত্ত্ব ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সমাজ ও তাহার আদর্শ।

—*:00:*—

দ্বিতীয় খণ্ড—সমাজশক্তি।

প্রথম অধ্যায় ।

সমাজশক্তি প্রকৃতি,—ব্যক্তিরক্ষয় প্রকৃতির কার্য,—জাতিরক্ষয়
প্রকৃতির কার্য,—মাতৃরূপা প্রকৃতিশক্তি,—
জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ ।

৫০। আমরা পূর্বে যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে সমগ্র মানবজাতি এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত । ভগবান স্বয়ং সেই বিরাট সমাজশরীরের আত্মা—তিনিই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । তাঁহার জন্তই এই সমাজশরীর সংহত । ব্যুষ্টিসমাজ—ক্ষুদ্রবৃহৎ সভ্যঅসভ্য নানারূপ সমাজ—সেই সমষ্টি বিরাট সমাজের অংশ—বা আংশিক বিকাশ মাত্র । ব্যুষ্টিসমাজ—দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া পরমপুরুষের মনুষ্য কল্পনার ক্রমবিস্তৃতি বিকাশ,—ভগবানের বিরাট-শরীরে—হিরণ্যগর্ভের মানস সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি । ভগবানের বৈষ্ণবী শক্তি বলে, এই সমাজের সৃষ্টি রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে । সেই পরমাপ্রকৃতি ‘দেবী ভগবতী’র মহাশক্তিবলে, সেই সর্বভূতা মহাশক্তি হইতে অভিব্যক্ত, ভগবানের জগৎরূপ বিরাটশরীরে, হিরণ্যগর্ভের মানবজাতিরূপ মানসসৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি হয় । ‘যে কোথায় বা কিছু বস্তু ছিল আছে বা হইবে, সে সকলের যিনি শক্তি—সেই অখিলাত্মিকা’ মহাশক্তি বলেই ভগবানের কল্পনাধিষ্ঠিত জগতের সংরূপে বিকাশ হয়,—সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় । ‘জ্ঞানময় ব্রহ্মের মহাকল্পনা অনুসারে, তাঁহার সেই বিশ্ববীজ পরাশক্তিবশে, এ সৌরজগতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, আকাশ বায়ু প্রভৃতি ক্রমে এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া পরে তাহা মানুষের বাসের উপযোগী হইলে, কিরূপে পৃথিবীতে সেই পরমাপ্রকৃতি, ভগবানের মনুষ্য কল্পনার ক্রমবিকাশ করেন, আমরা তাহার আভাস দিয়াছি । সেই মহাশক্তিই নিজ শক্তি বলে সমাজ সংগঠন

করেন—সমাজের রক্ষণ ও পোষণ করেন। তিনিই মানবের অন্তরে জাতিরূপে, স্নেহরূপে, দয়্যারূপে, সহানুভূতিরূপে (১) অপ্রকৃতিত থাকিয়া, মানবদের মধ্যে মহা আকর্ষণবীজ উৎপন্ন করেন—মানবদের নানাক্রমে সম্বন্ধে সম্বন্ধ করেন, এবং এইরূপে সমাজশক্তির বিকাশ করিয়া মানুষদের সমাজবদ্ধ করেন। তিনিই সর্বভূতে চেতনারূপে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিয়া, মানুষকে জ্ঞান ক্রমবিকাশিত করিয়া দিয়া, মানবকে সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে লইয়া যান।

সেই মহাশক্তি হইতেই জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই জীবজগতের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই প্রত্যেক জীবের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু হয়। তাঁহা হইতেই জীবজাতির রক্ষা ও পোষণ হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, পারমাখিক ভাবে জীবের ব্যক্তিভাব অসত্য, জাতিভাবই সত্য। এই জ্ঞাত প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষার জন্য যেরূপে ব্যস্ত, জাতি রক্ষার জন্য ততোধিক ব্যস্ত। মানবজাতি সম্বন্ধেও এই কথা। মানুষ জ্ঞানের স্পন্দ করে, পুরুষকারের স্পন্দ করে, স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলে, কিন্তু মানবও যন্ত্রের তায় সেই প্রকৃতিচালিত। ভগবানের এই মহাপ্রকৃতির কথা—এই মহা বৈশ্বকী শক্তির তত্ত্ব আমরা সম্যক বুঝি না। সেই ‘সর্বস্বরূপা সর্বৈশ্বরী সর্বশক্তিসমন্বিতা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশশক্তিভূতা ত্রিগুণময়ী ত্রিকালময়ী’ প্রকৃতির কথা, সেই ‘বিশেষরূপী বিশ্বাত্মিকা বিশ্বাত্ময়া বিশ্বব্যাপিনী সনাতনী মহাশক্তির মহাক্রিয়ার কথা,—আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া—অদৃষ্ট কৌশল আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যাহা প্রকৃতির কার্য্য—মানুষ তাহা প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ কার্য্য মনে করিয়া আহলাদের সহিত সম্পাদন করে। মানুষের নিজের প্রকৃতিরূপে—স্বভাবরূপে সেই মহাপ্রকৃতির যে অভিব্যক্তি, মানুষ তাহা নিজের প্রকৃতি—তাহা মানুষের নিজের জ্ঞানপরিচালিত, নিজের আয়ত্তীভূত প্রকৃতি বলিয়া মনে করে। মানুষ সেই প্রকৃতি চালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া নিজে স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম করিয়াছে মনে করে। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে নিজ প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য জন্মিতে পারে বাটে,—কিন্তু সে অনেক সাধনার কথা, পুরুষকারের বিশেষ বিকাশের কথা। মানুষ সাধারণতঃ তাহার প্রকৃতিরূপেই অবস্থিত

(১) “যা দেবী সর্বভূতেষু জাতি.....রূপেণ সংস্থিতা,”—সেই মহাশক্তির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সেই মহাপ্রকৃতিবলে চালিত হয়। প্রকৃতি তাঁহার কার্য্য করিবার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ মানুষকে কিঞ্চিৎ দুখ—কিঞ্চিৎ আনন্দ দান করেন। আর মানুষ সেই দুখ—সেই আনন্দ টুকু পাইবার জন্ত নিজ প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নিজ কর্তব্য—বিবেকের নির্দিষ্ট পথ হারায়া ফেলে, দাসের স্তায় প্রকৃতির অনুসরণ করে। সকল প্রকার দুখ সম্বন্ধেই প্রায় এই নিয়ম।

৫১। বলিয়াছি ত জাতিরক্ষা ও জীবরক্ষা প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। আমরা যখন শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় থাকি, তখন মাতৃগর্ভ হইতে প্রকৃতি স্বয়ং—মাতার স্তায় যত্ন করিয়া আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত আমাদের পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কার অনুসারে, অথবা স্বয়ং সেই সংস্কারশক্তিরূপে আমাদের উপযোগী শরীর গড়িয়া দেন। সেই শরীর সংগঠনে—সেই আশ্চর্য্য কৌশলময় শরীর সংগঠন ব্যাপারে, আমাদের কোন হাত নাই। এই জ্ঞাতা আমি, কর্তা আমি বা ভোক্তা আমি'র কোন হাত নাই। সে কৌশল আজি পর্য্যন্ত কোন শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সম্যক বুঝিতেও পারেন নাই। সে অদ্ভুত শরীর সংগঠন, আমাদের সেই অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন আমাদের জ্ঞান হয়, আমাদের 'আমি'য়ের, বিকাশ হয়, তখনও সেই প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের শরীর রক্ষা ও পোষণ ভার বহন করেন। যখন শরীর রক্ষার জন্ত আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং ক্ষুণ্ণরূপে আমাদের অন্তরে বিকাশিত হইয়া আমাদের খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। তিনিই জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের পরিপাক করিয়া লন। যখন শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়—তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদের অন্তরে অভিব্যক্ত করিয়া, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লন। তিনিই প্রাণ রূপে—জীবনীশক্তি রূপে আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্ত আমাদের বসে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী যখন আত্মার নিশ্চিন্ত অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোকবিবাদমগ্ন আর্ন্ত শরীরকে কেবল যজ্ঞগাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাহাদের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবিস্কৃত হইয়া, তাহাদিগকে শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহ্নার অবেষণ জন্ত কর্ম্ম বা শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম আমাদের নিজের কর্ম্ম—আমাদের নিজের

স্বার্থ মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম, তাহার জন্য আমাদের সহজ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহাৰ সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে—মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ ভূভিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। প্রকৃতি এমনই মোহযুক্ত করিয়া মানুষকে স্বকর্মে নিয়োজিত করেন। এমনই করিয়া প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে তাহার শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে প্রবর্তিত করেন। স্বার্থকর্মের দ্বারা পক্ষীও কর্ম ও আমরা প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া নিযুক্ত হই। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি স্নেহ দয়ী প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিরূপে আমাদের অন্তরে অবিদ্যমান পূর্বক, আমাদের পক্ষার্থ কর্মে নিয়োজিত করেন। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি তাহার এই কর্ম সম্পাদন করিবার জন্ত পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ আমাদের পক্ষার্থ একরূপ সুখ ও আনন্দ দান করেন। প্রকৃতির নানা কাজ,—আমাদের দিয়া প্রকৃতি নানা কাজ করাইয়া লয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ব্যক্তিগত ভাব রক্ষণ ও পোষণ জন্ত কর্ম, আর কতকগুলি জাতি রক্ষণ ও পোষণ জন্ত কর্ম। বলিয়াছি ত, জাতিরক্ষার ন্যায় ব্যক্তিরক্ষা প্রকৃতির প্রয়োজন। ব্যক্তিরক্ষা ব্যতীত জাতিরক্ষা হয় না। ব্যক্তিরক্ষা ও জাতিরক্ষার জন্য আমাদের নানারূপ কাজ করিতে হয়। সকল কাজেরই পরিমাণ আছে। এজন্য এক কাজে অবশ্য করিয়া যদি আর এক কাজে আমরা অযথা যত্ন করি, তবে সে স্থলে প্রকৃতি স্নেহের পরিবর্তে হিংসা বা অবসাদ আনিয়া, আমাদের সেই কাজ হইতে বল পূর্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া, প্রকৃতির অগ্র কাজে নিয়োজিত করেন। ইহার চাই একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে। সম্ভ্রানউৎপাদন বা জাতিরক্ষার জন্ত যে পরিমাণ কর্মবৃত্তি চরিতার্থের প্রয়োজন, সে পরিমাণে কর্মবৃত্তি চরিতার্থ করিলে আমাদের সুখ হয়, কিন্তু তাহার অধিক সে বৃত্তি পরিচালন করিলে পরিণামে আমাদের দুঃখ হয়। শরীর রক্ষা ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত, যে পরিমাণ ও যেরূপ আহাৰ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ আহাৰে আমাদের সুখ হয়। তদধিক আহাৰে আমাদের দুঃখ ও পীড়া হয়। এইরূপে প্রকৃতি অগণ্য সুখরূপ পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের সহায়ে আমাদের প্রকৃতি স্নেহে নিয়োজিত করেন। আমরা অবশ্য হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় কার্য্য করি। যতক্ষণ আমাদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ না আমরা মুক্ত হই, ততক্ষণ

আমরা এইরূপে প্রকৃতির অধিকারে—বাসনারূপ গভীর মধ্যে থাকিয়া ‘প্রবৃত্তি নার্গে’ কার্য্য করিতে বাধ্য হই,—আর প্রকৃতির কার্য্যকে আমাদের নিজের কার্য্য, আমাদের স্বার্থ মনে করি।

৫২। সে যাহা হউক, যেন আমরা দেহাশ্ৰুজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া দেহ রক্ষাকে আশ্রয়কা ভাবিয়া—এই শরীর রক্ষাকে যেন নিজের স্বার্থ, নিজের কার্য্য মনে করিলাম। কিন্তু সন্তান পালন ও রক্ষা কার্য্যে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কেন না অনেক স্থলে সন্তানকে আমরা ‘আশ্রুজ’ মনে করি। আমাদের সন্তানে ‘আশ্রুজ্ঞান’ ও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, আমাদের মধ্যে অনেক স্থলে পুত্র, বৃদ্ধ অক্ষম পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এজন্য সন্তান পালনে আমাদের স্বার্থ আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল লোক সন্তানকে আশ্রুজ মনে না করে, সন্তানকে দাম্পত্য সুখভোগের অবশ্রম্ভাবী ভ্রুংখময় ফল মনে করে, সেখানে সন্তান বড় হইয়া পিতামাতা হইতে পৃথক হইয়া যায়, সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন না করে, সেখানে সন্তান পালন কার্য্যে পিতামাতা কোন স্বার্থ থাকা মনে করে না। মানুষ যখন প্রকৃতির বশে কাজ করে, বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয়, তখন সে সন্তান পালনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। সেখানে মানুষ স্বার্থ নিঃস্বার্থের কথা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মানুষ যখন ধর্মপথ অবলম্বন করে, তখনও সে কর্তব্য ভাবিয়া, ধর্ম ভাবিয়া সন্তান পালন করে। কিন্তু মানুষ যখন সহজজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, ধর্ম ত্যাগ করিয়া, কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে শিখে, তখন বুদ্ধি তাহাকে কেবল স্বার্থচালিত হইতে যুক্তি দেয়। বড় অবিক, সে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া পরার্থ কর্ম করিতে পারে। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যুক্তিবলে আমাদের কর্তব্যোক্ত মূলত্ব ধরিতে গিয়া (utilitarianism বা) হিতবাদ বা আশ্রুবিধাবাদে উপনীত হইতে পারি। (১) আমাদের বুদ্ধি আমাদের পরার্থবৃত্তি বিকাশ করে না,

(১) The fundamental error of utilitarianism is to find a sanction for right conduct in our inclinations..... It (philosophy) has urged from generation to generation the utilitarian doctrine that the all-sufficient sanction for right conduct is simply enlightened self-interest.

B. Kidd,—on ‘Social Evolution.’

আমাদিগকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দিতে পারে না। (২) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অনেকে পুত্র লালনপালন বড় কষ্টকর মনে করে, তাহাদের নিজের সুখ ও সুবিধার অন্তরায় মনে করে। অনেক সভ্য জীপুরুষ যাহাতে সন্তান না হয় তাহার চেষ্টা করে। অনেক সভ্য জীপুরুষ সন্তান লালনপালনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত বিশেষ লালায়িত হয়। (৩) তাই বলিতেছিলাম, সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদিগকে আত্মসুখ চরিতার্থ জন্তই প্রবৃত্ত করায়। পরার্থ আত্মত্যাগ, এই জ্ঞানজ্ঞ নেহে। সন্তানপালনবৃত্তি এই জ্ঞানজ্ঞ নেহে! তাহাতে প্রকৃতি প্রথমে অবশ করিয়া আমাদিগকে নিয়োজিত করেন।

৫৩। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর জীবে সন্তান পালন কার্য্যে কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। বংশ রক্ষা হউক, বা না হউক, তাহাতে তাহাদের কোন আসিয়া যায় না। তথাপি যে ইতর জীবে ও মানুষে বংশ রক্ষার জন্ত, সন্তান—রক্ষার জন্ত এত যত্ন করে, সে কেবল প্রকৃতির প্রেরণায়। জাতি রক্ষা বা জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রকৃতির কার্য্য—প্রকৃতির প্রয়োজন। সন্তান উৎপাদন ও রক্ষার দ্বারাই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। তাই সন্তান রক্ষার জন্ত প্রকৃতি মাতার হৃদয়ে সন্তান পালন স্পৃহা এত বলবতী করিয়া দিয়াছেন। যে মমতাময়ী

(১) The ideal of average individual is not the effort and sacrifice, but the desire to live in the 'greatest possible' ease and comfort with the least exertion.....the maximum of ease, comfort and security with the minimum of effort and sacrifice.

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

(২) "A difference in his (man's) case is, that by the possession of reason he has become equipped with the power to obtain satisfaction of such instinct, without entailing the consequence. He has.....particularly in this declining civilization engaged to circumvent even some of the most imperative of them, like the paternal instinct. He has.....by the restriction of propagation, and by the *perversion* of the institution of marriage and the family, succeeded in obtaining its satisfaction for the individual while suspending its operations in furthering the interest of society and race."

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

প্রকৃতি সন্তান রক্ষা করিবার জন্ত মাতৃসুত্রে চুপ দিয়াছেন, তিনিই মাতৃসুত্রে সন্তানের জন্ত উৎকট মমতার—অসুত স্নেহের বিকাশ করিয়াছেন । তিনিই পিতাকে সন্তান স্নেহের বশবর্তী করিয়া তাহাকে সন্তান পালন কর্ষে নিয়োজিত করিতেছেন । পিতামাতা সন্তান পালন করিয়া, আপনাদি স্নেহ বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করে । এখানেও প্রকৃতিজননী পরার্থবৃত্তির সহিত আমাদের স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সন্মিলন করিয়া দিয়াছেন । এখানেও প্রকৃতি আমাদের সুখ বা আনন্দরূপ পারিতোষিক দিয়া জ্যোতির্গগা রূপ তাঁহার নির্দিষ্ট কর্ষে আমাদের প্রবর্তিত করেন । এইরূপে আমরা নানাজাতীয় জীব মধ্যে প্রকৃতির অসুত কোশলে স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থ বৃত্তির আশ্চর্য্য সন্মিলন দেখিতে পাই । এইরূপে জীব স্বার্থবশে সুখ আশ্রয় বা অজ্ঞানগোহে, পরার্থ কর্ষে প্রবর্তিত হয় । অতি নিম্নজাতীয় জীবের অবস্থা এই সন্তান পালন রূপ মূল পরার্থ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ থাকে না । অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়া পরিত্যাগ করে, ওষধির ছায় অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়াই মরিয়া যায় । প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষা অপেক্ষা জাতি রক্ষার জন্ত এমনি ব্যস্ত যে, মাতার দিকে তখন একবারও চাহিয়া দেখেন না, মাতার রক্ষার জন্তও ব্যবস্থা করেন না । প্রকৃতি এইরূপে বাধ্য করিয়া সকল জাতীয় জীবের মাতাকেই সন্তানের জন্য অজ্ঞাধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করেন । স্তন্যপায়ী জীব (mammals) মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায় । পক্ষী, প্রকৃতি অন্য শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তিও যথেষ্ট প্রবল । নিম্ন জাতীয় জীব মধ্যেও সন্তান পালন ও সন্তান রক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছেন । মধুমক্ষিকাও সন্তান রক্ষার জন্য আশ্চর্য্য মধুচক্র নির্মাণ করিয়া থাকে । অনেক পক্ষী শাবকের জন্য কুলায় নির্মাণ করে । তাহাদের প্রকৃতিপরিচালিত সহজজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কুলায় নির্মাণ কোশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । এইখানে আমরা মমতাময়ী প্রকৃতির কার্য্য, তাঁহার অসুত কোশল দেখিয়া মোহিত হই । সে যাহা হউক, অনেক পক্ষীদের মধ্যে এই প্রকৃতিজাত সন্তান পালন চেষ্টা এত প্রবল যে, তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াও অনেক স্থলে ভিক্ষে তাপ দিতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হয় না । যতদিন শাবক উড়িতে না শিখে ততদিন তাহাকে ত্যাগ করে না । মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, “পক্ষীদের ডান থাকিলেও তাহারা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহ বশত সাদরে

তগুলি কণাদি শাবক চক্ষুতে নিঃক্ষেপ করে ।” (১) অতএব ইতর জীবগণও ‘জ্ঞান বা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি-বুদ্ধি স্বক্কেও জাতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। এবং জাতি রক্ষার জন্য সন্তান পালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইতর জীবেও মানুষে পরার্থ বৃত্তির বীজ স্বয়ং মমতাময়ী প্রকৃতি নিহিত কারিয়া দিয়াছেন। সন্তান পালনে সেই পরার্থ বৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখা যায়। পূর্বে বলিয়াছি, এখানেও প্রকৃতি অদ্রুত কৌশলে পরার্থ বৃত্তির সহিত স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য—সন্মিলন করিয়া দিয়াছেন। যেখানে মানুষ নিজের জ্ঞানে কাজ করে, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্য—নিজের সুখ বুদ্ধি ও চুখ পরিহার জন্য কাজ করিতে চাহে,—তাহা বলিয়াছি। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। সুতরাং জীব যদি পরার্থবৃত্তি পরিচালনকে সাধারণতঃ নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ বুদ্ধির উপায় বলিয়া না বুঝিত, তাহা হইলে জীব সম্বন্ধে পরার্থবৃত্তি বশে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না।

ইতর জীবেও সন্তান পালন ও রক্ষা কল্পে, এই পরার্থবৃত্তি বড় প্রবল। অনেক জীব সন্তান রক্ষার জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দেয়। আমরা সচরাচর গাছপালা গো প্রভৃতি পশুগণের সন্তান হইলে, তাহাকে রক্ষার জন্ত মাতাকে বড় চঞ্চল, বড় ব্যস্ত, বড় উগ্র হইতে দেখিয়া থাকি। অথচ সন্তান বড় হইলে, তাহার পালন বা রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে, ইতর জীবের মধ্যে ঈর্ষার সহিত সন্তানের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। বা আর সন্তানকে চিনিতেও পারে না। সন্তান সম্বন্ধে মানুষেও পশুতে অনেক প্রভেদ আছে। ইতর জাতীয় জীবশিশুগণ শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও পোষণে সমর্থ হয়, শীঘ্রই স্বাবলম্বন করে। কিন্তু মানবশিশুকে অনেক দিন লালন পালন করিতে হয়। সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা এ বিষয়ে মানবশিশু বড় অক্ষম বড় পরমুখাপেক্ষী। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার লালনপালন প্রয়োজন হয়। এজন্য মানবে সন্তানস্নেহ স্থায়ী। এই মেহবন্ধন সমাজ বন্ধনের মূল।

৫৪। সন্তান লালনপালন সাধারণতঃ মাতার কার্য্য। ইতর জীবে প্রায়শঃই মাতা সন্তান পালন করিয়া থাকে। কোন কোন ইতর জীবে পিতাও সন্তান

(১) জ্ঞানেহপি সতি পশ্চৈতান্ পতগাণ্ডাবচক্ষুযু।

“কণমোক্ষাদূতান্ মোহাৎ পীড়্যমানানপিচ্ছবা ॥”

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৬।

পালন কার্যে মাতাকে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে মাতাপিতা উভয়েই মিলিয়া সন্তান লালন পালন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। মানুষের মধ্যে জীজাতি স্বভাবতঃ হীনবল। একজ্ঞ তাহার বিনা সাহায্যে আত্মরক্ষা বা সন্তান রক্ষা করিতে পারে না। তাই সন্তান পালন ও রক্ষার জ্ঞান পিতার প্রয়োজন হয়। তাই পিতামাতাকে মিলিয়া সন্তান পালন করিতে হয়। মানুষের সহজজ্ঞান ইতর জীবের জ্ঞান প্রবল নহে। মানুষ সাধারণ জ্ঞানবলে প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করিয়া কার্য করিতে চেষ্টা করে। বলিমাছি ত, কেবল এই সাধারণ জ্ঞান বলে মানুষ স্বার্থচালিত হয়। এই জ্ঞান সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য মানুষও প্রথম অবস্থায় নিজ বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া স্বার্থচালিত হইত। অসত্য মানুষ সন্তানকে গুরু ছাগলের ন্যায় নিজের সম্পত্তি মনে করিত। নিজের স্বার্থের জন্য—দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, পিতা সন্তান পালন করিত,—বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্য পাইবার জন্য সন্তান পালন করিত,—সন্তান পালনে সামান্যরূপে মাতার সহায় হইত। এইরূপে মহামমতাময়ী প্রকৃতি এখানেও স্বার্থের সহিত পরার্থবৃত্তির অভূত সম্মিলন করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে স্বার্থের আবরণেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ হয়। এইরূপে স্বার্থমোহে মোহিত হইয়া প্রথমে আমরা পরার্থ কর্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে যে, ‘মানুষও ঐতৃপকার লোভে (বা বৃদ্ধ বয়সে নিজের সেবার সুবিধার জন্য) পুত্রের প্রতি স্নেহযুক্ত হয়।’ (১) কিন্তু সন্তান পালন জন্য মানুষ আপাততঃ স্বার্থচালিত মনে হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থবৃত্তি বিকাশের দ্বারা—মমতার বশে প্রকৃতিই তাহাকে পরিচালিত করেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, ‘এ স্বার্থজ্ঞান সত্ত্বেও সংসার স্থিতিকারিণী মহামায়া প্রভাবে, মানুষ মমতাগর্তে ও মোহগর্তে নিপতিত হইয়া থাকে।’ (২)

(১) মানুষঃ মনুজব্যাসা সাত্ত্বিলাষাঃ সন্তানপ্রতি।

লোভাৎ প্রতুপকারায় নস্নেহেত কিং ন পশুসি ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৭।

(২) তথাপি মমতাগর্তে মোহগর্তে নিপতিতাঃ।

মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৮।

৫৫। এইরূপে সেই মহানমতাময়ী প্রকৃতি আমাদের প্রথমে নোহয়ুক্ত করিয়া, আমাদের অন্তরে সত্যানের প্রতি 'মমতার' বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের অন্তরে পরের প্রতি মমতার ক্রমাভিব্যক্তি করিয়া দিয়া, সেই মমতাবশে আমাদের পক্ষের পক্ষ করিতে প্রেরণ করেন। তাহার পর যখন আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, যখন আমরা বুদ্ধিবলে সেই মমতার মোহ বুঝিতে পারি, জ্ঞানের প্রথম বিকাশে—'পর' পরই আপনার নহে—এ কথা বুঝিতে পারি, যখন সেই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানবলে 'পরের মধ্যে আমাকে দেখিতে না পাই, তখনও সেই মহাপ্রকৃতি আমাদের সেই বুদ্ধিকে—সেই সাধারণ জ্ঞানকে 'মমতার' মোহে অভিভূত করিয়া আমাদের পক্ষের পক্ষ করিতে প্রবৃত্ত করান। অধুনা পরার্থ কর্ম বলিয়া নহে,—প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞানজড়িত করিয়া আমাদের পক্ষ ও পরার্থ কর্ম,—ব্যক্তিজীব রক্ষার্থ কর্ম ও জাতিরক্ষার্থ কর্মে নিয়োজিত করেন।

এইরূপে প্রকৃতিবশে আমাদের মধ্যে স্বার্থের সহিত পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। সেই মহাপ্রকৃতির সহারে স্বার্থবৃত্তির সহিত এই পরার্থবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আমাদের পক্ষের পক্ষ নিয়োজিত করে। প্রথমে স্বার্থবৃত্তি বড় প্রবল থাকে। তখন সেই স্বার্থবৃত্তির মধ্যে পরার্থবৃত্তি কোথায় খুঁজিয়া যায়। কেবল মহান পালন ও রক্ষা কর্মে মানবের জাতি বা বংশরক্ষা প্রবৃত্তিতে সেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে প্রকৃতির সহারে আমাদের প্রাণের যত ক্রম-আপূরণ হইতে থাকে, যতই জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, আমরা আমাদের আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা যত পরকে আপনার করিয়া হইতে শিখি, যতই মমতার গভীর বাড়িয়া লইতে পারি, ততই আমরা পরের জন্য কর্মকে আপনার কর্ম মনে করিতে শিখি। যতই আমাদের কর্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ব্যক্তি রক্ষার্থ যে টুকু কর্মের প্রয়োজন—তাহা অপেক্ষা অধিক কর্ম করিবার ক্ষমতা আমাদের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমরা পরার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হই। প্রথমে স্বার্থবৃত্তির সহিত পরার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়া উভয়ের সহারে উভয়েরই বিকাশ হয়। অবশেষে জগতে সর্বত্র আত্ম-দর্শন করিতে শিখিয়া আমাদের আশ্রিতের পূর্ণপ্রসার হইলে, ক্ষুদ্র স্বার্থবৃত্তি একেবারে সন্নিহিত হইয়া গিয়া পরার্থবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হয়। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, মানুষ পূর্ণ উন্নত হইলে, তাহার স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থবৃত্তি একীভূত হইয়া যাহা, অর্থাৎ পরার্থবৃত্তি পরিচালনই তাহার স্বার্থবৃত্তির প্রধান উপায়, তাহার

মুখ ও আনন্দ লাভের প্রধান উপকরণ হইবে। তখন মানুষ পরার্থ কৰ্ম করিয়াই আপনার আনন্দবৃদ্ধি চরিতার্থ করিবে। (১) এ কথা গুরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৫৬। পূর্বে বর্ণিত হইছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে মনুষ্যত্বের ধারণা তাঁহার কালশক্তি বশে ক্রমবিবর্তিত হয়, ও তাঁহার মহামহিমান্বয়ী মহাশক্তি বলে পৃথিবীতে ক্রমবিকাশিত হয়। সেই মহাপ্রকৃতিই মানুষের মধ্যে পরার্থবৃত্তির জন্মদায়কের দ্বারা এবং ক্রমে তে বৃত্তিকে জ্ঞানপরিচালিত করিয়া মানবসমাজের ক্রমবিকাশ করেন, বিশেষ দেশকালে ব্রহ্মের মানবসমাজরূপ বিরাটদেহের ক্রমবিবর্তন করেন। বর্ণিত হইছে, তিনি সর্বভূতে জাতিরূপে মাতৃরূপে দয়্যরূপে অবস্থিত হইয়া আছেন। মানুষের মধ্যে তিনি সেই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা সমাজশরীরের ক্রমবিকাশ করেন—মনুষ্যত্বের ক্রমোন্নতি করেন। তিনিই জ্ঞানীকে বলে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিত্ত মোহবৃত্ত করেন। (২) তিনিই মানবের অন্তরে, স্বার্থের মোহনয় আবরণে আবৃত্ত করিয়া, অগণ্যে সন্তান পালনাদি কৰ্ম্মে পরার্থবৃত্তির বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বদ্ধিত করেন। তিনিই মানবের অন্তরে দয়া প্রীতি ভক্তিরূপে সহানুভূতিরূপে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ করেন। তিনিই মানবকে সমাজশরীরের অন্তর্গত করিয়া তাহার পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি করেন, তাহার মনুষ্যত্বের ক্ষুণ্ণতা করেন, তাহার স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত করিয়া দিয়া, পরার্থ কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার মুখ ও সন্তোষ বৃত্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তিনিই ‘প্রসন্ন হইয়া’ পরকে আপনার করিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়া, তাহার সেই মহা একব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ করেন—মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যান।

অতএব পরার্থবৃত্তির প্রধান ও প্রধান বিকাশ—বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি নাতাপিতার অন্তরে সন্তান পালন ও রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি। এই পরার্থবৃত্তির নাত-

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

“An ideal social being may be conceived as so constituted that his spontaneous activities are congruous with the conditions imposed by the social environment formed by such other beings.”

II. Spencer's—Data of Ethics. P. 275.

(২) “জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি না।

বলাদাশ্য মোহায় মহামায়ী প্রযচ্ছতি ॥” শার্কভের চণ্ডী,— ১। ৫০।

রূপা প্রথম বিকাশ হইতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। মাতাপিতার হৃদয়ে সম্ভ্রান পালন ও রক্ষা প্রবৃত্তিই মূখ্য মাতৃশক্তি নহে। সাধারণভাবে ধরিলে, এই পরার্থবৃত্তিকেই মাতৃশক্তি বলা যায়। এই পরার্থবৃত্তিবশেই জীব মাতার ন্যায় অন্য জীবে স্নেহযুক্ত হইয়া সহানুভূতি বশে তাহার জন্য কর্ম করে। আর যেখানে জীবের চৈতন্য বিকাশিত হয় না, সেখানেও জীব প্রকৃতির মহামাতৃশক্তি বশে পরার্থ কর্ম করে। প্রকৃতি স্বয়ং মাতৃশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। মানুষে মাতৃশক্তিরূপা এই পরার্থবৃত্তির বিকাশ হইতেই সমাজের বিকাশ হয়। তিনি মানুষকে পরার্থবৃত্তিবশে অলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সমাজবদ্ধ করেন, সমাজশরীরের বিকাশ করেন। কোন বিলাতী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এ জগতে মাতৃর বিকাশ করাই যেন প্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”—আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কতকটা তাঁহার কথা বুদ্ধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (১)

(১) পণ্ডিত Drummond তাঁহার Ascent of Man নামক গ্রন্থে এক স্থলে বলিয়াছেন,—

“Is it too much to say that the one motive of organic nature is to make Mothers? It is at least certain that this was the chief thing she did.....The machinery of Nature is designed in the last result to turn out Mothers.....It is a fact which no human mother can regard without awe, which no man can realise without a new reverence for women and a new belief in the higher meaning of nature, that the goal of the whole plant and animal kingdom, seems to have been the creation of a family which the very naturalist has had to call *Mammalia—Mothers.*”

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—•••••—

সর্বভূতে মাতৃহের বিকাশ,—সর্বজীবের পরার্থ কর্ম,—সর্বত্র ত্যাগ-গ্রহণ

কর্ম,—প্রকৃতির মহাত্যাগ কর্ম,—পরার্থ কর্মে

ক্ষতি ও চুঃখবোধ ।

৫৭

৫৭। এই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির আশ্চর্য্য তত্ত্ব আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। সর্বভূতে এই মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপে অবস্থিত তত্ত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। সর্বজীবে জাতিরক্ষা বৃত্তিতে, সন্তানরক্ষা ও পালন প্রবৃত্তিতে আমরা এই মাতৃশক্তির মহাবিকাশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেবল এই সন্তান পালন বৃত্তিতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। কেবল জাতিরক্ষা বৃত্তিতেও তাহা পর্য্যবসিত হয় না। সহানুভূতিবশে স্বজাতিরক্ষাবৃত্তিতে তাহা চরিতার্থ হয় না। সর্বজীবরক্ষা ও পালনকর্মে সেই মহামাতৃশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই মাতৃশক্তিরূপা পরার্থবৃত্তি জ্ঞানপরিচালিত হউক, অথবা অজ্ঞানপরিচালিত হউক, সর্বজীবে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। সর্বজীব এই প্রকৃতির মাতৃশক্তির মোহে পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য হয়। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত যে কর্ম করে, সে কর্ম জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, তাহাতেও এই মহামাতৃশক্তির বিকাশ দেখা যায়। সুধু জীব বলিয়া নহে—জড়ও পরার্থ কর্ম করে। জগতে সর্বত্রই সকলে প্রকৃতিবশে স্বার্থকর্ম ও পরার্থকর্ম করিতে বাধ্য। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, জড়ও সেই প্রকৃতিরশে আত্মত্যাগ করিয়া—জীবশরীর সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য আপনাকে অতিভূত করিয়া, নিজের নিজস্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জড় জীব—সকলের মধ্যেই প্রকৃতি মাতৃরূপে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের পরার্থ কর্মে প্রবৃত্ত করান। জড়ের কথা এতলে কাজ নাই। সর্বজীবই যে পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য, আমরা এ কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৮। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত কর্ম করে। প্রত্যেক জীব আহারক্ষা, স্বজাতিরক্ষা ও পরজাতিরক্ষার জন্ত কর্ম করে। প্রত্যেক জীব আহারক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক জীব সেই মহাশক্তি হইতে যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, সেই শক্তিবলে সে আহারক্ষার্থ কর্ম করে, এবং সেই কর্ম করিয়া তাহার যে পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বাভাৱে সে পররক্ষার্থ কর্ম করে। অথবা জীব প্রথমে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্ত অল্পাংশে প্রকৃতি হইতে শক্তি গ্রহণ করে। তাহার পর যখন তাহার বিকাশ কর্ম একরূপ শেষ হইয়া আসে, তখন সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পরার্থ দান করে। তখন জীব পরার্থ কর্ম করে। ওই যে ওষধি বনস্পতি দেখিতেছে, ও প্রথমে দৌরভেজ সহারে ফিতি অপ্‌বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে আপনার বিকাশোপযোগী উপকরণ গ্রহণ করিয়া বর্ধিত হইয়াছে। তাহার পর ঐ দেখ তাহার ফলভরে অবনত হইয়াছে। সে ফল কিসের জন্ত? উহা কি কেবল তাহার বংশরক্ষার জন্ত—জাতিরক্ষার জন্ত? তাহা নহে। তাহার জাতিরক্ষার জন্ত যে পরিমাণ ফলের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা লক্ষ কি কোটি গুণ ফল সে প্রদান করিতেছে। কেন একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে! এ কি প্রকৃতির অপব্যয়! না অপরিণামদর্শিতা! প্রকৃতি কি, সেই বৃক্ষের বংশরক্ষার উপযোগী যে কয়টা ফলের প্রয়োজন তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বা অক্ষম বলিয়া তাহাকে এত অধিক ফল প্রদান করিবার শক্তি দিয়াছেন? তাহা কখন সম্ভব নহে। সে বৃক্ষের একটা ফলেরও ধ্বংস নাই—অথবা অপব্যয় নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্ত যতগুলি ফলের প্রয়োজন, তাহা সে অবশিষ্ট সকল ফলই সে অন্য জাতীয় জীবের আহার জন্য অকাতরে দান করে। সকল ফলে সে বৃক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্য সামান্য কয়েকটা ফলের আবশ্যক! আর অন্য জীব রক্ষার জন্য, অন্যজাতীয় জীবের আহার জন্য তাহার অবিকাংশ ফলের প্রয়োজন। (১) ওই যে ধানের গাছ অসংখ্য ধান্য

(১) উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণীর আহার জন্য অল্প আর কেহ সংগ্রহ করিতে পারে না। উদ্ভিদই অন্য জীবের জন্য অল্প সংগ্রহ করে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মাংসাদী জীব যে মাংস অল্পাংশে গ্রহণ করে, সে মাংসও—উদ্ভিদখাণ্ডে পরিণত। অতএব মূলত উদ্ভিদই জগৎ জীবের জন্য অল্প সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহা আধুনিক জীববিজ্ঞানবিশ পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উৎপাদন করিয়া মরিয়া খাইতেছে, উহার মধ্যে কয়টি ফল তাহার নিজের প্রয়োজন? কয়টি তাহার জাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন? তাহার অবিকাংশই আমাদের খাদ্য—অন্যজীবের খাদ্য। আমাদের তাহার যোগাইতেই ত সে এত খাদ্য উৎপাদন করে? শব্দাকীর্ণ জীবের খাদ্য উৎপাদন জন্য যে কত উদ্ভিদ, কত ফল উৎপাদন করে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে?

উদ্ভিদের কথা ছাড়িয়া দাও। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। ঐ যে মৎস্য প্রভৃতি জীব অসংখ্য ডিম প্রসব করে, তাহার মধ্যে কয়টি ঘারা তাহার বংশ রক্ষা হয়? তাহার অবিকাংশই ত অন্য জীবের আহার! এক জাতীয় জীব—অন্য জাতীয় জীবের আহার। জীব জীবের ভোজ্য। (১) নিম্ন জাতীয় জীব উচ্চতর জীবের অঙ্গের জন্ত আত্মবিসর্জন করে। সানাত্ত *amaeba*, *protoplasm* প্রভৃতি জীবাত্ম ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানুষ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে সমুদায়ই জীব। সমুদায় জীবশ্রেণী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। স্থাবর জঙ্গম—সর্বত্র এই নিয়ম। সর্বত্র জীবজগৎ—অক্ষ হইয়া সেই মহাপ্রকৃতির মহাশক্তিবলে—একদিকে নিজের রক্ষার জন্য কষ্ট করে, অন্যদিকে পরকে রক্ষার জন্ত আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। (২) এক দিকে আত্মরক্ষা, আর একদিকে আত্মত্যাগ। একদিকে স্বার্থকর্ম,

• (১) “প্রাণস্তান্নমিৎ সর্বং প্রজাপতিরকঃ।

স্থাবরং জঙ্গমশ্চৈব সর্বং প্রাণস্ত ভোজনং ॥

চরানামন্নচরা দংশীনানন্নদংশীনঃ।

অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূন্যগাঐব ভীরবঃ ॥”

মনুসংহিতা—৫।২৮,২৯।

(২) নতুন পরেও বুঝি আমাদের অব্যাহতি নাই। মৃত্যুর পর শুধু আমাদের হুলশ্রাবর জড় ও জীবের ভক্ষ্য হয় না,—আমাদের হৃদয় শরীরও উচ্চতর জীবের ভক্ষ্য হয়। কোন প্রতিতে পাইরাছি যে, মৃত্যুর পর বে নাচুষ পিতৃশেবে বা দেবলোকে গমন করিতে পারে, সে সেট লোকের পিতৃদের বা দেবতাদের আহার হয়।

এই অমৃত্যু ছাড়াগা, বৃহদায়ক, তৈমিনীর প্রভৃতি উপনিষদে স্থানে স্থানে যোগে বিশদ ও গম্ভীর ভাবে বর্ণিত আছে, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। সে অমৃত্যু এখানে আশেচ্য নহে। অন্ন—ভক্ষ্য। অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি হয়, অন্ন হইতে প্রাণ রক্ষা হয়। আমরা যেমন একদিকে অন্ন তেননই আর একদিকে অন্ন। জীব নাহেই এক অবস্থার অন্ন আর এক অবস্থার অন্ন। আমরা শুধু অন্ন দ্বারা বদ্ধিত হই না—আমরা অন্ন হইতেই জন্ম গ্রহণ করি। আমাদের

আর একদিকে পরার্থকর্ম। জীব স্বার্থকর্ম করে—পরার্থকর্ম করিবে বলিয়া, আত্ম-রক্ষা করে—পরকে রক্ষা করিবে বলিয়া। সকল জীবই এই মহাপ্রকৃতির স্নাতুশক্তি বশে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,—অজ্ঞানবশে অন্ধ শক্তিবলে পরার্থ কর্মে চালিত হয়। সকল জীবই সেই মহাপ্রকৃতি বলে—প্রয়োজন হইলে আত্ম-বিসর্জন পর্যন্ত করিতে বাধ্য। প্রত্যেক ‘এক’ তৎসংসৃষ্ট প্রত্যেক ‘অন্তের’ জন্ত নিয়ত কর্ম করিতে—আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য। আত্মবিসর্জনে পরার্থকর্মের পূর্ণতা। প্রত্যেক জীব প্রয়োজন হইলে পরার্থ আত্মবিসর্জন পর্যন্ত করিতে বাধ্য।

৫৯। জগতে এক মহাচক্র নিয়ত চলিতেছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম জীব পর্যন্ত সকলে কি এক মহা বন্ধনে আবদ্ধ। কি এক মহা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ‘একের’ অভাবে ‘অন্তের’ চলে না। এই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে একের তিরোভাবে তৎসংসৃষ্ট অস্তের ক্ষতি হয়। আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকল সময়ে আমরা সে ক্ষতির কথা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সমস্ত জীবজগৎ এক মহাহ্ব্রে আবদ্ধ। সমস্ত জাতীয় জীব এই রূপে এক মহাবিরাট সমাজের অঙ্গীভূত। কেবল সমগ্র মানুষ ধরিয়া এক বিরাট মানব সমাজের ধারণা বুঝি ষথেষ্ট নহে। সমস্ত জাতীয় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। (১) বুঝি সমস্ত জড় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। ঐ দেখ জড়ের

প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীর যে অন্ত মধ্যে থাকে, সেই অন্ত আমাদের পিতা গৃহণ করিলে তাহা রেতঃ রূপে পরিণত হয়, তাহা হইতেই আমাদের জন্ম হয়। পরজীব সম্বন্ধে এই নিয়ম। যাহা হউক, এই সকল গুরুতর বিষয় এ স্থলে উল্লেখ বা আলোচনার প্রয়োজন নাই।

(১) কোন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন,—

“So there is in a certain sense, not only a universal brotherhood of man, although few recognise even this fact, but there is likewise a greater brotherhood, which includes not only man, civilized man, savage man, Christian man, heathen man,—all men,—but likewise man’s four-footed relatives, into whose nostrils, as well as into man’s, God breathed the breath of life, thereby making each a living soul.”

“There is a fraternity more comprehensive and universal than the brotherhood of man. Let us think and speak of the ‘brotherhood of being.’”

J. H. Kellogg’s—“Shall we Slay to Eat?”

অন্যে পরস্পর পরস্পরে আনিয় প্রাণি দ্বারা জড়জগতের ক্রমবিবর্তন হইতেছে।
 ঐ দেখ উদ্ভিদ জড় হইতে আপন শরীরগঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে।
 ঐ দেখ জীব মাঝে জল বায়ু তাপ তড়িৎ প্রভৃতি স্থল ভূত ও শক্তি হইতে, আপনার
 শরীরগঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে,—আপনার কর্ম শক্তি সংরক্ষণ করি-
 তেছে। আবার ঐ যে জীব জড় হইতে আপনার উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ
 করিতেছে, তাহা কোন না কোন ভাবে জড়কে প্রত্যর্গণ করিতে বাধ্য হইতেছে।
 ঐ যে উদ্ভিদ সৌরতেজস্বল ভূবায়ু হইতে অন্নজান বায়ু আকর্ষণ করিয়া, তাহা
 হঠতে অন্নর পুষ্কু করিয়া লইয়া, নিজের শরীর পোষণ করিতেছে, এবং সেই
 শরীর দ্বারা বা কল উৎপাদন করিয়া অপর জীবের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে,
 সেই উদ্ভিদকেই আবার বায়ু প্রভৃতি জসম জীব প্রাণি দ্বারা অন্নজান বায়ু ত্যাগ
 করিয়া আহাৰ দান করিতেছে। এই যে উচ্চজাতীয় জীব নিম্নজাতীয় জীব-
 শরীরকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে, সেই উচ্চজাতীয় জীবশরীরই আবার নিম্ন-
 জাতীয় জীবের আহাৰ হইতেছে,—নিম্নজাতীয় জীবশরীরের উপকরণ দিতেছে।
 এই নানাবিধে শরীরই যে কত ক্রমি কীট কত জীবানুর (germs) আহাৰ—কত
 জীবানুর আবাসস্থান—তাহা কে সংখ্যা করিতে পারে। সর্বত্র সেই এক নিয়ম।
 এক জীব একদিকে একরূপে যাহা গ্রহণ করিতেছে,—অন্য জীবকে তাহা আর
 একদিকে আর একরূপে দান করিতে বাধ্য হইতেছে। একদিকে এক জীব পরকে
 তাহার জন্ত কর্ম করিতে বাধ্য করিতেছে—পর হইতে গ্রহণ করিয়া নিজে রক্ষিত
 ও পোষিত হইতেছে—এমন কি নিজের খাদ্যের জন্ত পরকে পূর্ণ আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত
 করিতে বাধ্য করিতেছে,—আর একদিকে আর একরূপে সে, স্বেচ্ছায় হউক বা বাধ্য
 হইরা হউক, পরকে কর্ম করিতেছে—পরকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছে—পরের জন্ত
 আত্মত্যাগ করিতেছে,—এমন কি পরের খাদ্যরূপে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন
 দিতেছে! আবার যে তাহার সে জীবন গ্রহণ করিতেছে, সেও আর একদিকে
 আর এক জীবের জন্ত নিজের জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। সর্বত্র
 এই নিয়ম। সর্বত্র ত্যাগ গ্রহণ। একদিকে আদি বা সূর্য, আর একদিকে ব্যয়
 বা ক্ষয়। একদিকে যোগ, আর একদিকে বিরোগ। একদিকে আবির্ভাব, আর
 একদিকে তিরোভাব। একদিকে (+), আর একদিকে (—)। একদিকে হয়ণ,
 আর একদিকে পূরণ। একদিকে সঞ্চয়ন, আর একদিকে ব্যয়কল্পন। একদিকে

অভাব, আর একদিকে ভাব। একদিকে ঘাত, আর একদিকে প্রতিঘাত। ইহাই জগতের মহাচক্র। ইহাই এ জগতের মহানিয়ম। (১) এই নিয়মবশে প্রত্যেক জীব নিজের জন্য কর্ম করিয়া যাহা গ্রহণ করে, পরের জন্য অন্য ভাবে তাহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই—ইহাতে কোথাও পক্ষপাতিতা নাই,—ইহা হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই,—ইহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

৬০। এইরূপে জগতে সর্বত্র ত্যাগগ্রহণ বা যোগবিয়োগের লীলা—বিকাশ-বিনাশের লীলা চলিতে থাকে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সর্বত্র এই ত্যাগগ্রহণের লীলা। সমষ্টিভাবে সেই মহাশক্তির মহা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি বিকাশ পরিণতি হয়। কিন্তু সেই মহা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্মে সে অনন্ত অবিনাশী শক্তির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সে মহা শক্তিভাণ্ডার অক্ষয়। সেই শক্তির স্বরূপ অবস্থার বা ব্রহ্মে লীন অবস্থার যখন জগৎ থাকে না, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যখন সেই মহাশক্তি জগৎকে ব্যক্ত বা বিকাশ করেন, জগৎকে

(১) জগতের এই মহানিয়ম—মহাপ্রকৃতির এই মহাকর্মতত্ত্ব এতলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। গুরু বসিয়াছি যে, এক হইতে বহু ও বহু হইতে এক—ইহাই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ম,—জগতের ক্রমবিকাশ নিয়ম। অবিশেষ হইতে বিশেষের বিকাশ, ও বিশেষের অবিশেষে পরিণতি,—ইহাই মহাবিবর্তন। জগৎ সৃষ্টি কল্পে—ভূমি ‘এক’ হইতে অনন্ত ‘অণু’ একের (monads) বিকাশ ও সেই অনন্ত অণু ‘এক’ ক্রমে সম্মিলিত হইয়া সেই ভূমি একের দিকে ক্রমবৎ গতি—ইহাই মূল জগৎতত্ত্ব। এইরূপে জগৎ ব্যাক্ত হইলে, সেই অণু ‘একের’ পরস্পর সন্ধান ব্যবকলন হইতে জগতের ক্রমগণিত হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে—‘এক’ (unit) বিদ্যুর সন্ধান হইতে স্থান বা দিক্। ‘এক’ ক্ষণের সন্ধান হইতে কাল। এক পরমাণুর সন্ধান হইতে জড় জগৎ। ব্যষ্টি ‘এক’ জীবাত্মার সন্ধান হইতে জীবজগৎ। মহাকালবশে এই মহাসন্ধান দ্বারা জগৎ ব্যাক্ত হইলে, ব্যষ্টি সন্ধান ব্যবকলন দ্বারা জগৎ ক্রমবিস্তৃত হয়। জড়জীব জগতে সর্বত্র কালের এই সন্ধান ব্যবকলনের নিত্য লীলা। এই যোগবিয়োগ ক্রিয়ার সন্যাহারে জগতের স্থায়িত্ব—নিত্যত্ব। সমস্ত জগৎ এক মহা যোগবিয়োগের এক আশ্চর্য্য আদান-প্রদানের কক্ষক্ষেত্র। অথবা (আধুনিক গণিতবিজ্ঞানের কথায়) এ জগৎ—is a function—a materialised or objectified process of the Integral and Differential calculus। এ কঠিন দার্শনিকতত্ত্ব এতলে আলোচ্য নহে।

মৎ-রূপে পরিণত করেন, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থা সাম্যাবস্থা বা শান্ত অবস্থা পরিভাগ করেন, নিজের স্বভাব বা শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন। তখন সে মহাশক্তি বিরাম অবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থায় কর্মরূপে বা প্রকৃতিরূপে পরিণত হন, ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ব্যষ্টিভারে জড়জীবরূপ বল কর্মক্ষেত্র হইয়া—পূর্ব লীন সৃষ্টির সঞ্চিত কর্মবীজকে বিকাশিত করেন, এবং সমষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রীরূপে কর্ম করাইয়া তাহাদিগকে ক্রমপরিণত করেন। সেই মহাত্যাগ অবস্থায় সেই মহাশক্তি নিয়ত কর্মশীল হওয়ায়, পূর্ব কর্মবীজ বিকাশিত হইয়া কর্ম সঞ্চিত (accumulated) হইতে থাকে। এবং সেই কর্মের ক্রমসঙ্কে জগতের ক্রম-পরিণতি হয়। আর সেই শক্তির নিয়ত ক্রিয়ায় জগৎ ক্রমবর্ধিত (accelerated) বেগে পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব সেই ব্রহ্মশক্তিই অপরা জড়প্রকৃতি রূপে ও পরা জীবপ্রকৃতি রূপে এবং সেই ব্যষ্টি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রী রূপে নিয়ত কর্ম করিয়া ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে জগতের ক্রমবিকাশ করেন। সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হইতে যে জড়জীবপ্রকৃতি রূপ জগতের বিকাশ হয়, সেই জড়জীবপ্রকৃতিও সেই শক্তিবলে সেই শক্তির নিয়ন্তৃত্ব ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্মের দ্বারা ক্রমপরিণত হইতে থাকে। বর্তমান মুহূর্তের জগৎ ও অব্যবহিত পরবর্তী মুহূর্তের জগতের মধ্যে যে প্রভেদ—তাহা যে এই মহাশক্তির এই কর্ম জনিত—তাহা যে এই ব্যষ্টি জড়জীব সমূহের এই মহাশক্তি-নিয়মিত ত্যাগগ্রহণ কর্ম হেতু পরিবর্তন জনিত—ও সেই কর্মফল সংঘ হেতু উন্নতি জনিত—তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

[আমরা এহলে কেবল জগতের বিকাশ তত্ত্বই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। জগতের সৃষ্টি লয় তত্ত্ব আমাদের বুঝিবার এখানে আবশ্যক নাই। তবে এই মাত্র বুঝা আবশ্যক যে, সৃষ্টি অবস্থায় সমষ্টিভাবে জগতের ক্রমোন্নতি হইলেও ব্যষ্টিভাবে এই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম জন্ত কোথাও ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক উন্নতি, কোথাও বা অবনতি হইয়া থাকে। যেখানে শক্তিসঞ্চয় কর্মসঞ্চয়, যেখানে শক্তি সক্রিয়—সেখানে উন্নতি বা বিকাশের দিকে গতি হয়। আর যেখানে শক্তি ক্ষয়, কর্মব্যয়, যেখানে শক্তি অভিজুত,—সেখানে অবনতি বা বিনাশের দিকে গতি হয়। যেখানে এক অবস্থায় বা এক সময় উন্নতি বা বিকাশ, সেখানে আর এক অবস্থায় বা আর এক সময় অবনতি বা বিনাশ। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথায়,—যেখানে প্রকৃতির

রজঃ বা কার্যশক্তি প্রকাশাত্মক সত্ত্বশক্তি পরিচালিত—সেখানে উন্নতি, আর যেখানে তমঃ বা আবরণশক্তি পরিচালিত সেখানে অবনতি। সেই মহাশক্তির রজোরূপ কর্মাবস্থা—একদিকে সত্ত্ব আর একদিকে তমঃ, একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অজ্ঞান, একদিকে সূর্য্য আর একদিকে সোম, একদিকে অগ্নি আর একদিকে শৈত্য, একদিকে শক্তির পূর্ণপ্রকাশ বা কর্মের মূলরূপ আর একদিকে শক্তির অভিব্যক্ত বা নিবৃত্তি বা অপ্ৰকাশ অবস্থা, (অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথায়—একদিকে highest potential, highest source of energy—আর একদিকে zero potential, absolute zero of temperature) । সমস্ত পরিবর্তনশীল রজোরূপা কার্যজগৎ আকর্ষণবিক্ষেপাত্মক বা রাগদেবাত্মক মহা সং-কর্ষণ শক্তিবলে ব্যাপ্তি বিকাশবিনাশ, উন্নতিঅবনতি যোগবিরোধ রূপ কর্ম মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে এই উন্নতি অবনতি রূপ ‘এজৎ’ অচুকম্পন বা তরঙ্গ তুলিয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । সমুদয় জগৎ সেই মহাপ্রকৃতির প্রাবৃত্তি নিবৃত্তি অবস্থার মধ্যে নিয়ত গতাগতি করে । যদি কখন সেই প্রকৃতির পূর্ণনিবৃত্তি বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হয়, তখন সত্ত্বশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়, সমুদয় সঞ্চিত কর্ম আবার সংস্কার বা বীজঅবস্থার (Potential state) তমোঅভিব্যক্ত হইয়া সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হয় । আবার তরঙ্গকম্পনা অনুসারে সেই মহাতরঙ্গ-শক্তি সক্রিয় হইলে, সত্ত্বশক্তি আগ্রহিত হইলে, আবার সেই স্ফোরণে পূর্ণ সৃষ্টির সঞ্চিত কর্ম,—বীজ বা শক্তিঅবস্থা হইতে নিকটি বা কার্য্যঅবস্থায় পরিণত হইতে থাকে । আবার সেই সঞ্চিত কর্মবীজ বা অনাদি বাসনাবীজ হইতে সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হেতু জগতের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয় । বায়ুআস্তর জগৎ স্থলস্থল জগৎ ব্যক্তঅব্যক্ত জগৎ—সর্বত্র এই এক নিয়ম । এই ত্রিগুণতত্ত্ব, এই মহাশক্তিলয়তত্ত্ব এহলে আলোচ্য নহে ।]

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের বিকাশ অবস্থার সেই পরমা বৈষ্ণবী শক্তি নিয়ত কর্মশীল হইয়া, কর্মরূপে আপনার স্বরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া, জড়জীবনয় ব্যাপ্তি জগৎকে আপনার শক্তি দান করিয়া এবং সেই শক্তিবলে জড় জীবকে নিয়ত ত্যাগপ্রহণাত্মক কর্ম করাইয়া সেই কর্ম ক্রম-সঞ্চয়ের দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি করেন । ইহা হইতে আমরা প্রকৃতির মাতৃশক্তির কথা বুঝিতে পারি । না নিয়ত কর্মশীল হইয়া সন্তানকে পালন করেন, রক্ষা

করেন, সন্তানকে উন্নতির দিকে লইয়া যান, এবং সেইজন্য আপনার শক্তি সন্তানকে দান করেন, এবং প্রয়োজন হইলে সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সেইরূপে সেই জগদায়ী মহাশক্তিও মাতার দ্বারা আপন শক্তি এই জড়জীবনের জগতকে দান করেন। একদিকে আপনি জগৎরূপিণী হন, আর একদিকে জগতকে গালন ও রক্ষা করেন। আর সেই শক্তি লইয়া সেই শক্তির নিয়ন্ত্ৰে নিরন্ত কার্য্যশীল হইয়া জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতি জীবের উন্নতির জন্ত ও পরিণতির জন্তই ব্যবস্থা করিয়া জীবকে প্রথম হইতেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তাহাতে সেই মহাপ্রকৃতি জীবের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেন না—সাময়িক উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য করেন না,—সমষ্টিভাবে সর্ব জীবের শেষ উন্নতি শেষ পরিণতির দিকে মূহালক্ষ্য করিয়া জীবকে কর্ম্মে রত করেন।

৬১। অতএব যে মহাশক্তি এই মহাত্যাগ কর্ম্ম দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি করেন, যিনি তাঁহার স্বরূপ নিষ্কির অবস্থা—ক্রমে বিরাম অবস্থা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় হইয়া কর্ম্মরূপে আপনাকে বিবর্তিত করেন,—জগতে কর্ম্মরূপে ক্রম-সঞ্চিত হইয়া তাঁহার কালশক্তিবলে জগৎকে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ক্রমপরিণত করেন, যিনি জড়জীবপ্রকৃতিরূপে বিকাশিত হইয়া জড়জীবকে নিজের কর্ম্মশক্তি দান করিয়া জড়জীবকে সেই শক্তিবলে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তিনিই প্রত্যেক জড়জীবকে স্বার্থ কর্ম্মের সহিত পরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, মহা সদ্ভব শক্তিবলে আকর্ষণ বিক্ষেপ দ্বিবিধ দ্বারা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম বা স্বার্থপরার্থ কর্ম্মে প্রবর্তিত করেন। এই জন্ত জড়জগতে সর্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম,—জীবজগতে সর্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম।

[এই জন্ত জড়জীবনের সমুদয় জগৎ এক অনন্ত কর্ম্মস্থলে আবদ্ধ—কর্ম্ম-স্থলে সেই মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। সেই কর্ম্মস্থলে দ্বারা প্রত্যেক ‘এক’ প্রত্যেক ‘অন্তের’ সহিত সদ্ভব। প্রত্যেক কর্ম্মেই একের সহিত অন্তের সংস্রব থাকে। আর সুধু ‘একের’ সহিত ‘অন্তের’ সদ্ভব ধরিলে বুঝি যথেষ্ট হয় না। সমুদয় জগৎ যে মহা সদ্ভব সদ্ভব তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। সে মহা কর্ম্মস্থলের ধারণা হয় না। প্রত্যেক ‘এক’ যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম

তৎসংসৃষ্ট সমুদয় অস্ত্রের সম্বন্ধ থাকে—সমুদয় জগতের সম্বন্ধ থাকে। ‘এক’ যে কল্প করে, তাহাতে সমুদয় ‘অস্ত্রের’ অস্বাভাবিক পরিমাণে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়। ‘একের প্রত্যেক কল্পে’ ‘অস্ত্র’কে আঘাত করে, আর সেই ‘এক’কে প্রতিবাত করে। আর সেই বাতপ্রতিবাতের তরঙ্গ বুঝি সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ যে সুদূর দৌরদেহে তাপ তড়িত আলোক তরঙ্গ নিয়ত উদ্ভিত হইতেছে, সে তরঙ্গ আকাশ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিবাত করিতেছে। তাই আমরা তাপ আলোক পাইয়া জীবিত রহিয়াছি। ঐ যে সৌর দেহে সময়ে সময়ে তড়িত বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিবাতফলে এ পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি ভূভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সূর্য্য ত পৃথিবী হইতে কিঞ্চিদধিক যোজন কোটী ক্রোশ পথ মাত্র দূরে অবস্থিত। যে সকল নক্ষত্র এখান হইতে পরাক্ষ কোটী যোজন পথ দূরে রহিয়াছে, তাহারও আলোক তরঙ্গ—এ অনন্ত স্থান ব্যাবধান উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর তটে আসিয়া প্রতিবাত করিতেছে। গ্রহে উপগ্রহে সূর্য্যে সুদূর নক্ষত্রে যেখানে যখন যে শক্তিক্রিয়া হইতেছে, এ পৃথিবীতে সে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে এ পৃথিবীর অস্বাভাবিক পরিবর্তন হইতেছে। তাহা পৃথিবীর প্রত্যেক জড়জীবকে আঘাত করিতেছে। সে আঘাত ফলে নানা গাণবিয়োগ কর্ম্ম ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম আকর্ষণবিক্ষেপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে,— তে সর্বত্র অল্পে অল্পে পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। সে কর্ম্ম শক্তি যত বড় হয়, ক্রিয়ার বল যত অধিক হয়, এই বাতপ্রতিবাতের তরঙ্গ তত বেগবানী—তত সুদূরপ্রসারী হয়। তত আমরা সে ক্রিয়ার ব্যাপকতা বুঝিতে পারি। কিন্তু যেখানে শক্তিক্রিয়া সামান্য যেখানে ফল সামান্য, সেখানে তাহার ব্যাপকতা আমাদের ধারণা হয় না। গণিতবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, আমি একখণ্ড লৌহ নিক্ষেপ করিয়া যে মনে করি যে, উহার গতি রুদ্ধ হইলেই উহার কার্য শেষ হইয়া যাইবে,—তাহা ব্রাহ্মবিক পক্ষে সত্য নহে। সে লৌহখণ্ড নিষ্ফিষ্ট হইয়া মহা আকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবীকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। কেন্দ্রচ্যুত পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য—সমুদয় সৌরজগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। সৌরজগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া প্রত্যেক নাক্ষত্র-জগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। অবশ্য সে কেন্দ্রচ্যুতি এত সামান্য যে, আমরা তাহার পরিমাণ করিতে পারি না—তাহার ক্ষুদ্র ধারণা করিতে পারি না। যেমন অতি বৃহত্তর ধারণা হয় না,—তেমনই অতি ক্ষুদ্রেরও ধারণা হয় না। যেমন

মহানের ধারণা হয় না, তেমনি বিন্দুর ধারণা হয় না। (১) তাহা না হউক, আমার ঐ ক্ষুদ্র শোষ্ট্র নিম্নে যে সমুদয় সৌর নাক্ষত্র জগতের কেন্দ্রচ্যুতি হয়, তাহা গণিতবিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইহা জড় জগতের কথা। জড়জীবের সকল কক্ষ—আমাদের কায়িক বাচিক মানসিক সকল কক্ষ—সম্বন্ধেই এই কথা। চিন্তা জগতের—ভাব জগতেরও এই কথা। আমরা যে কোন চিন্তা করি, যে কোন কথা বলি, তাহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দতরঙ্গ তাহার স্বল্প শক্তিতরঙ্গ স্বল্প ভাব জগতে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝি জগতের সর্বত্র ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে, তাহা বুঝি হিরণ্যগর্ভে গিয়া নিশাইয়া যায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার অন্তরের নিভৃত কক্ষের একটী সামান্য চিন্তা যে এমন করিয়া সমস্ত জগৎকে আলোড়িত করিতে পারে, সমস্ত ভাব জগতে যে ধীরে ধীরে ক্রিয়া করিতে পারে, অথবা আমার সামান্য বলে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শোষ্ট্র নিম্নে যে সমস্ত জগৎ যে বিচলিত হইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। জগতে প্রত্যেকের প্রতি কক্ষ—এইরূপে সর্বত্র ঘাতপ্রতিঘাত, যোগবিয়োগ ব্যাপার চলিতে থাকে। বলিয়াছি, প্রত্যেক পূর্ববর্তী মুহূর্তে জড়জীবজগতে প্রত্যেক ‘এক’ প্রত্যেক অন্যকে বেরূপ পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ত্যাগ গ্রহণ কক্ষ দ্বারা পরিবর্তিত করিয়াছিল—প্রত্যেক পরবর্তী মুহূর্তের জগৎ পূর্ববর্তী মুহূর্তের সেই পরিবর্তন দ্বারা গঠিত। এই রূপে সমুদয় জগৎ কক্ষ দ্বারা ক্রমপরিণত হয়, কক্ষ সঞ্চয়ে ক্রমবিকাশিত হয়,—কাল রেখায় ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়,—অনন্ত অতীত হইতে বর্তমানে আসিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে চলিয়া যায়। এই

(১) বিন্দুর ধারণা হয় না। এইজন্য ত্রুটিকে অনন্ত ও বিন্দু বলে। আমরা যত ক্ষুদ্র অণুর ধারণা করি না কেন—অণুবীক্ষণে তাহাই কত বৃহৎ দেখায়। যে সামান্য কীটাণুকে ভাল অণুবীক্ষণেও স্পষ্ট দেখা যায় না, তাহারও শরীরে কত যন্ত্র, তাহারও শরীরসৃষ্টিকৌশল কত অদ্ভুত, তাহারও শরীরের পরমাণু সংখ্যা কত অধিক! বহু নহে—এমন এককে স্পষ্ট ধারণা করিতে গিয়া আমাদের জ্ঞান অবগম হইয়া পড়ে। আমরা যতই অণুর কল্পনা করি—সকলই ভাবিয়া দেখিলে বৃহৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটী রেখাকে অনন্ত বার বিভাগ করিতে করিতে গিয়াও যেখানে তাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না—বা যেখানে সে রেখা বিন্দুতে শেষ হইবে—আমরা সে পর্য্যন্ত কল্পনা করিতেও পারি না। Infinitely great এবং Infinitely small—উভয়ই আমাদের ধারণার অতীত।

কর্ম'তর বড়ই গহন—বড় আশ্চর্য্য। এহলে সে সব তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত
জন নাই।]

৬২। জগতের এই মহা কর্ম'তর—কর্মের এই অনন্ত ব্যাপকর এহলে আমাদের
বুঝিবার আবশ্যক নাই। জীবজগতের ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্মের কথা আমরা বুঝিতে
চেষ্টা করিতেছি। বলিয়াছি ত, জীব যখন কোন কর্ম' করে, তখন হয় কিছু গ্রহণ
করে—না হয় কিছু ত্যাগ করে। বলিয়াছি ত সকল কর্মে জড়জীবতত্ত্বের
সমুদয় কর্মেই একের সহিত অন্যের নানারূপ সহক থাকে। এই সকল বিভিন্ন
সহক এহলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। কর্মের যে মূল কারণ প্রকৃতি (১), কর্মের
যে বিভিন্ন ব্যষ্টকারণ (২), যে বিষয়সম্পর্কজনিত ইচ্ছাধের কারণ, কর্ম' প্রকৃতির
যাহা হেতু বা আশ্রয় (৩), কর্মের যে কর্তা কর্ম'করণ উপাদান অবিকণে প্রকৃতি
কারণ,—তাহার কথা এহলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা কেবল কর্মের 'বর্তা'
ও 'কর্ম' সহক, এবং কর্মের দাতা গৃহীতা সহক, বা যাহার জন্য কর্ম'হত হয় বা
যাহাকে কর্ম' সম্প্রদান করা হয় তাহার সহিত কর্তার ও কর্মের সহক—তাহাই
বুঝিতে চেষ্টা করিব। কর্মের যে ব্যবহারিক কর্তা, সে স্বশক্তি বলে বা প্রকৃতির
বশে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম' করে। আর—এক জনের উপর
কর্ম'কৃত হয়। একজন (active) কর্মশীল, আর একজন (passive)) কর্মগ্হ।
জীব বা কর্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা প্রকৃতিচালিত হইয়া স্বার্থবুদ্ধিবশে যেমন
নিজের সুখকর বিষয় গ্রহণ ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ করে, তেমনই পরার্থবুদ্ধিবশে
পরের জন্য নিজের সুখকর বিষয় ত্যাগ করে বা দুঃখকর বিষয় গ্রহণ করে।
জীব যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা প্রকৃতি পরিচালিত হইয়া নিজের ও পরের জন্য

- (১) প্রকৃতেঃ ত্রিস্রামাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বদাঃ ।
অহংকার বিমুক্তাশ্চা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ গীতা,—৩।২৭।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ । গীতা,—৩।৫।
- (২) পট্টকতানি মহাবাহো কারাণানি নিবোধ মে ।
অধিষ্ঠানং তপা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিবম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ গীতা,—১৮।১৩-১৪।
- (৩) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা ।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ ॥ গীতা,—১৮।১৮।

কর করিতে জড়জগৎ হইতে বিষয় গ্রহণ করে, তখন সে কর্মে জীবজগতের লাভ হয়, জড়জগতের ক্ষতি হয়। আবার জড়জগৎ যখন জীবজগৎ হইতে তাহার প্রাপ্য কর আদায় করে,—সে যখন তাহার নিজের ক্ষতি পূরণ করিতে যায়,—জড় আত্মত্যাগ করিয়া জীবকে যে শরীর দিয়াছে, তাহা পর্যন্ত ফিরাইয়া লইতে যায়, তখন জীবজগতের ক্ষতি হয়।

কিন্তু এ লব্ধি আরও কথা আছে। এই ভাবে দেখিলে, কর্ম মাত্রই একদিকে লাভ ও আর একদিকে ক্ষতি হয় বটে,—ব্যাপ্তিভাবে এই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্মে একের ক্ষতি ও অপরের লাভ হয় বটে,—কিন্তু বলিয়াছি শু, সমষ্টিভাবে সেই লাভ ক্ষতি থাকে না। সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না, বরং কর্মরূপে জগতে সে শক্তি-সঞ্চয়ে জগতের লাভ বা ক্রমোন্নতি হয়। তবে সেই ক্রমোন্নতি কত পর পর নিম্ন সৃষ্টির ক্ষতি করিয়া পর পর উচ্চ সৃষ্টির লাভ করিয়া দিতে হয়। জীবজগতের ক্রম-বিকাশ জন্য জড়জগতের ক্ষতি করিতে হয়। এই জীবজগতের ক্রমবিকাশ জন্য এ পৃথিবীর উদ্দাম প্রাকৃত শক্তিলীলাকে উৎকট তাপাদির ক্রিয়াকে অভিতূত করিতে হয়, পৃথিবীর সে গলিত তরল অগ্নিময় অবস্থাকে অভিতূত করিয়া শান্ত শীতল কঠিন মেদিনীরূপে পরিণত করিতে হয়। সেইরূপ উচ্চ প্রাণিজাতির বিকাশের জন্য পৃথিবীর উদ্ভিদজাতির ক্ষতি করিতে হয়। পৃথিবীতে যখন মানবাদি উচ্চ জীবের আবির্ভাব ছিল না—তখন চারিদিকে ফেণোর অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল, এখন আর সে অরণ্যানী কচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পৃথিবী তাহার সেই উদ্ভিদঅবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া—তাহা মানুষাদি উচ্চ জীবের বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছে, তাহার উদ্ভিদকে মানুষদের আহার ও অন্যরূপে ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিয়াছে,—তাহার জড়শক্তিকে উদ্ভিদকে ইতর জীবকে মানুষের সহায়রূপে পরিণত করিয়াছে। তখন সে অরণ্যানী যে বৃহদাকার ম্যান্থ-ম্যান্থতদনে পূর্ণ ছিল, সে ভীমকায় জীবজাতির লোপ করিতে হইয়াছে। বলিয়াছি ত, পৃথিবীতে বর্ত্তই মানুষজগতের ক্রমবিকাশ হইতেছে, ততই সে মানুষজগত বিকাশে যে অপর জীব বাধা দেয়,—সে সব হিংস্র জীবের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া যাঠিতেছে। উন্নত জনপদে ব্যাঘ্র সিংহাদি বা বিষধর সর্পাদি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপে যে সকল পশুজাতি মানুষের সহায়—গ্রাহ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। মানুষ মধ্যেও, উন্নত মানুষজগতের ক্রমবিকাশের জন্য, নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য মানুষ-

সমাজের ক্রমশঃ লোপ হইয়া বাইতেছে। জগৎ যে মহা একত্বত্বে প্রধিত—
প্রত্যেক ব্যক্তি যে সমষ্টির অন্তর্গত—যে এক বিরাট সমাজের অঙ্গীকৃত,—পরস্পর
পরস্পরের সহায় হইয়া যে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত,—তাহাতে বাহারা বাধা
দেয়, বাহারা জগতের মহাসঙ্গীতে বিভ্রান্তী রূপে ভাঙ্যমান হয়, তাহাদের বিনাশই
জগতের মহানিয়ম। অতএব সমষ্টিভাবে এই লাভ-ক্ষতি রূপ কর্মের দ্বারা জগতের
ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

৬৩। এই ক্রমবিকাশ নিয়মবশে ব্যক্তি জীব সকলেই স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম
করিতে বাধ্য। স্বার্থকর্মে জীবের নিজের লাভ ও পরের ক্ষতি হয়, আর পরার্থ
কর্মে তাহার নিজের ক্ষতি ও পরের লাভ হয়। এই ক্ষতি লাভ সামঞ্জস্য করিবার
জন্যই জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য। জীবের চৈতন্ত্য বতক্ষণ বিকাশিত
বা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমোহে প্রেক্ষিতাশ্রিত হইয়া জীব স্বার্থ ও
পরার্থ কর্ম করে। পরে যখন চৈতন্ত্য বিকাশিত হয়, তখন জীব তাহার সঙ্গী
জ্ঞানবলে নিজের লাভ মাত্র বুঝিয়া লইয়া—নিজের সুখের বিষয় অর্জন ও
দুঃখের বিষয় পরিহার জন্ত কর্মে প্রেরিত হয়। তখন জীবচৈতন্ত্য তাহার স্বার্থ
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, জীব পরের সুখ দুঃখ বুঝে না, নিজের সুখের
জন্ত পরকে দুঃখ দিতে বা নিজের লাভের জন্য পরের ক্ষতি করিতে কামনা
হয় না,—সেখানে সে পরের লাভের জন্য নিজের ক্ষতি করিতে চাহতেই প্রবৃত্ত
হয় না। ক্রমে জ্ঞানবলে জীবের এই স্বার্থ গণ্ডী বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে
জীব মমতার মোহে সন্তানকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা করিয়া সন্তানার্থ কর্মকে
স্বার্থকর্ম মনে করে। তাহার পর আরও প্রকৃতির আপুরণে সহানুভূতি বশে
মাতৃবৎ যতদূর পর্যাস্ত যে যে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে, সে পর্যাস্ত স্বার্থ
কর্ম ভাবিয়া সেই সেই পরের জন্য কর্ম করিতে পারে। আমরা পূর্বে প্রকৃতির
অদ্বিত কৌশলে স্বার্থ কর্মের সহিত পরার্থ কর্মের আশ্চর্য্য সঙ্গিলন বা সামঞ্জস্যের
কথা উল্লেখ করিয়াছি। জানি যে তাই বিকাশিত হইতে থাকে, পরার্থবৃত্তি সহানু-
ভূতি প্রভৃতির বতাই বিকাশ হয়, ততই সে সামঞ্জস্যের বৃত্তি হয়। কিন্তু যে পর্যাস্ত
আমরা যে যে পরকে পর ভাবি, যে যে পরের সহিত আমাদের সহানুভূতি না হয়,
সে পর্যাস্ত সে পরের জন্ত কর্ম করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। পরকে পর
ভাবিয়া যেচ্ছা সাধারণ জীব পরার্থ কর্ম করিতে চাহে না। কেন না সে পরার্থ

কর্মকে স্বার্থকর্ম না ভাবিলে জীব পরার্থ কর্মে কতি বোধ করে, তাহাতে সুখ পায় না। অতএব যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ চাহে, স্বার্থ চাহে, সে পরকে পর ভাবিয়া—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরার্থ কর্ম করিতে পারে না।

কিন্তু জীবের পরার্থ কর্ম না করিলেও চলে না। জীব নিজের যুক্তি পোষণ ও রক্ষার জন্য পরের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করে, তাহা পরার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য—পরকে তাহা ‘কড়া প্রকৃতিতে’ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। কাজেই যেখানে জীবের জ্ঞান বিকাশ হইয়াছে—যেখানে জীব নিজের সুখ চুঃখ বুঝিয়া, কেবল স্বার্থ কর্ম, মাত্র করিতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, যেখানে জীব কেবল আপনার গণ্ডাই বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত, পরের নিকট যাহা ঋণ করিয়াছে তাহা দিতে চাহে না, সেইহুগেই প্রকৃতি বাধ্য করিয়া জীবকে পরার্থ কর্ম করান। আর সেইহুগে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম করিতে গিয়া জীব চুঃখ পায়। জীব ইচ্ছা করিয়া সহজ-জ্ঞান চাহিত হইয়া পরার্থ আত্মবিসর্জন করিতে পারে না। জীব পরের ঋণ হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে চাহে না। জীব জড়প্রকৃতির নিকট নিজ শরীরগঠনোপযোগী যে উপকরণ লইয়াছে, তাহা আর সে প্রকৃতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহে না। সুতরাং সে অবস্থায় প্রকৃতি জীবকে বাধ্য করিয়া পরার্থ কর্মে প্রেরণ করেন, অথবা পরার্থ কর্ম সহ করিতে বাধ্য করেন, পরার্থে শরীর পর্যাপ্ত দিতে বাধ্য করেন, জীবশরীরকেও অল্প জড় ও জীবশরীরের ঋণরূপে পরিণত করিতে বাধ্য করেন। তাহাতেই জীব চুঃখ পায়। আর সুখ যে জীব অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম করে বলিয়া চুঃখ পায়, তাহা নহে। জীব স্বার্থচালিত হইয়া কর্ম করিতে গিয়াও চুঃখ পায়। জীব যখন নিজের—ও সহানুভূতিবলে পরের—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য পরের নিকট তাহার প্রেরণ বিষয় গ্রহণ করিতে যায়, নিজের সুখের জন্য পরকে চুঃখ দিতে যায়, তখন সে পর তাহার সে কর্মে বাধ্য দেয়। স্বার্থচালিত জীব স্বার্থে ত্যাগগ্রহণ কর্মে পর কর্তৃক যে বাধ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সে চুঃখ পায়। সে কর্মে সে নিজে চুঃখ পায়, পরকেও চুঃখ দেয়। আর যখন মানুষ পর হইতে এই রূপ বাধ্য পায়, তখন সে পরের প্রতি তাহার ক্রোধ হয়। তাহার হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়। কাজেই বাধ্য দুঃ করিয়া সে কর্মে সফলতা লাভ করিলেও মানুষের প্রকৃতি ত্রমে কলুষিত হওয়ার পরিণামে তাহার ক্ষতি হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিপ্রিয়া আছে বলিয়াছি। প্রতি

কর্মের প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তরে সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। এই কু-সংস্কারজ কুপ্রবৃত্তি—আমাদের পরিণামে দুঃখের কারণ। এইরূপে স্বার্থ কর্মে আপাততঃ পরের ক্ষতি করিয়া লাভ করিতে, পারিলেও পরিণামে আমাদের ক্ষতি হয়। স্বার্থ-কর্ম মাত্রেই তাই পরিণাম দুঃখজনক। সে কর্মফল দুঃখ। আর যে যেচ্ছায় সুপ্রকৃতিবলে পরার্থ কর্ম করিয়া আপাততঃ নিজের ক্ষতি করে—সে কর্ম আপাত-দুঃখকর হইলেও সেরূপ কর্ম করিতে করিতেই কে তাহা হইতে আনন্দ পায়, আর তাহাতে যে সুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাতে পরিণামে তাহার লাভ হয়। এত কার্থে কর্মনায়েই দুঃখকর,—কর্মমাত্রেই দুঃখজড়িত। অতএব কর্মহেতু জীবদুঃখ অবশ্যজ্ঞাবী। যতদিন জীব সইজ বা সন্ধীর্ণ জ্ঞানবশে ক্ষুদ্র স্বার্থ চালিত হয়, যতদিন মানুষ কেবল নিজের লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া কর্ম করিতে চাহে, যতদিন জীব যে পরের জন্য কর্ম করিতে বাধ্য হয়—সে পরকে আপনার করিয়া লইতে না পারে, পরার্থ কর্মকে স্বার্থ কর্ম মনে করিতে না পারে, পরার্থ কর্মকে স্বার্থ কর্ম মনে করিয়া না সুখ পায়, ততদিন জীবদুঃখ অবশ্যজ্ঞাবী। মানুষ যতদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত হইবে, পরকে পর ভাবিয়া পরার্থ কর্মকে আপনার কর্ম—স্বার্থ কর্ম—নিজ সুখকর কর্ম—মনে করিতে না পারিবে, পরের মঙ্গলেন জন্য নিজহ বিসর্জন দিয়া সমুদয় কর্মবৃত্তিকে পরার্থ পরিচালিত করিতে না পারিবে, প্রয়োজন হইলে পরার্থ শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত স্বার্থ কর্ম ভাবিতে না শিখিবে—যতদিন মানুষ নিজের স্বরূপ—সুখদুঃখের স্বরূপ না বুঝিবে, যতদিন মানুষ জগতের এই সহী কর্মচক্র ধারণা করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার দুঃখ অবশ্যজ্ঞাবী। ততদিন সে দুঃখ মোহে অভিভূত হইয়া, প্রকৃতির ককণা মমতার কথা, তাহার শরীর গঠন রক্ষা ও পোষণের জন্য প্রকৃতির নিম্নত চেষ্টার কথা, তাহার জন্য অপরের ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়া সে প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবে, নিজের আদর্শকে—বিধাতাকে দোষ দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অমঙ্গলবাদ,—মৃত্যু অমঙ্গল নহে,—চঃ অমঙ্গল নহে,—জড় ও নিম্নজীবো,

চঃখবোধ নাই,—জ্ঞানবিকাশে চঃখবোধের বিকাশ,—

আমাদের শারীরিক চঃখবোধের প্রয়োজন।

৬৪। এই দারুণ চঃখ মোহে পড়িয়া প্রকৃতিকে মাতৃরূপা মমতাময়ী বলিয়া আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না। এই যে এক জীব আর এক জীবের খাদ্য-রূপে নিজ শরীর বিসর্জন দিতেছে—এই যে এক জীব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরার্থ আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জন করিয়া নিজের ক্ষতি করিতে বাধ্য হইতেছে,—এই যে জীব—জড়ের অত্যাচারে কত ক্লেশভোগ করিতেছে,—শরীর পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছে,—এই যে জগতে চারিদিকে জীবহিংসা প্রাণীহত্যা ব্যাপার নিরন্তর চলিতেছে,—এই যে জীব চঃখ অর্থাৎ ব্যাধি মৃত্যুতে নিরন্তর ক্লিষ্ট হইতেছে,—ইহাতে নিদারুণ প্রকৃতির নিশ্চিন্ততার কথা, অথবা অপব্যয় বা অপব্যবহারের কথা,—তাহার মহা ধ্বংসলালার কথা আমাদের সহজেই মনে হয়। শিশুর অকাল মৃত্যুতে, যুবক-যুবতীর অসময় মৃত্যুতে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বা কর্মীর শক্তির পূর্ণবিকাশের পূর্বে মৃত্যুতে, ঝটিকা অগ্ন্যুৎপাত মহামারি প্রভৃতি আধিভৌতিক কারণে সমগ্র জনপদের ধ্বংসে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক নানা কারণে চঃখ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া তাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও কর্মশক্তি একরূপ অভিভূত হওয়াতে,—আমরা প্রকৃতির অপব্যয়, প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অন্ধ ক্রিয়া, তাহার জড়ত্ব কল্পনা করি। আমরা জগতে সর্বত্র হত্যা ও মৃত্যুর রাক্ষসী শীলা, জীবহিংসার পৈশাচিক ব্যাপার, চঃখ ক্লেশের ভৈরব অত্যাচার, জীবমুণ্ডমালিনী কালশক্তির নিদারুণ মৃত্যু, নিশ্চয় প্রকৃতির নৃশিংশালা, ‘ভাস্কগড়া’ কাঙ্ক্ষন দোষেরা থাকি। পৈশাচ

প্রকৃতিকে জড় সর্বশীল বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের মনে হয়—যেন প্রকৃতির সঙ্গে—জগতের সঙ্গে আমাদের চির বিরোধ, যেন আমাদের নিষ্পেষিত করিবার জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যেন আমাদের চির চঃখসাগরে যন্ত্রণার ঘোর নরকে চির নিমগ্ন রাখিবার জন্যই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন সমস্ত জগৎটাকে বড় বেহুয়া বোধ হয়—তখন জগতের মহাসঙ্গীতের সেই মহাতান আমরা শুনিতে পাই না। তখন আমরা সে মহাসঙ্গীতের মহা একতানের হার হইতে বেহুয়া বাধা তারের মত হইয়া পড়ি—বিরাট জগতের মধ্যে একটা অবাধ্য অণু (jarring atom) হইয়া পড়ি। তখন হতাশ হইয়া জীবনব্যাপী বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, স্বাক্ষর স্বার্থপর হইয়া নিঃস্বার্থ হইয়া আপনাকে বাঁচাইবার জন্য,—সে মহা ঘূর্ণীপাক হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য,—পরের সঙ্গে সমুদায় জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আমরা প্রস্তুত হই। সে অবস্থায় চৈতন্তরূপিনী মাতরূপা আদ্যাশক্তির তত্ত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না। এক জীব যখন আত্মরক্ষার জন্য আর এক জীবকে নষ্ট করে, বিশেষতঃ যখন খাদ্যের জন্য এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে হত্যা করে, যখন চারিদিকে দেখা যায় জীব জীবহিংসা করে,—তখন মাতরূপা প্রকৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতিকে রাগিনী বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই যে জগতে সর্বত্র জরা মৃত্যুর লীলা দেখিতেছি, এই যে জীব মধ্যে সর্বত্র মারামারি, কাটাকাটি খাওয়াখায়ি দেখিতেছি, এই যে ইতরজীব মধ্যে, মানুষের মধ্যে চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ হত্যাব্যাপার দেখিতেছি,—এই যে সর্বজীবকে জীবনসংগ্রামে নিরন্তর ব্যতি-
ব্যস্ত দেখিতেছি, আত্মরক্ষার্থ সর্বজীবকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে দেখিতেছি, এক জীব তাহার জীবন রক্ষার জন্য—আহার সংগ্রহ জন্য লক্ষ লক্ষ অপর জীবকে নষ্ট করিতেছে দেখিতেছি—এই কি জগতে মহামাতৃশক্তির ক্রিয়া! এই যে জগতে কেবল চঃখ, কেবল ক্লেশ, কেবল ব্যাধি, কেবল অস্থিরতা নশ্বরতা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি, দেখিয়া জগৎকে চঃখময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, অমঙ্গলবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি, তথাপি কি প্রকৃতিকে মমতাময়ী মাতরূপিনী বলিব? সমস্তা বড় কঠিন। বাঁহারা শিবময় মঙ্গলময়ের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, বাঁহারা করুণাময়ী মহা-প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, জগতের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব মহাবিকাশতত্ত্ব বুঝিয়া-
ছেন, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারেন। আমরা চৈতন্তরূপিনী মহাপ্রকৃতির মাতরূপা বিকাশ, জড়জীবময় জগতের রক্ষা ও উন্নতির প্রয়াস—বুঝিতে পারি না।

কিন্তু সে আমাদের দ্রষ্টৃষ্টির অভাব জন্ত,—ঐ যে অব্যয় হয় তাহার কোথায় সঞ্চার হয় তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না—এই জন্ত, দুই চক্ষের প্রকৃত তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্ত, অনন্তের অসীমের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্ত, অনন্তময়ের অনন্তত্ব হেতু অনন্ত অণু হইতে মহানের ও অপূর্ণ হইতে পূর্ণত্বের অনন্তরূপে বিকাশ ও অনন্ত পরিণতির মহাতত্ত্ব জগতের মহা ক্রমবিকাশতত্ত্ব আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না—এই জন্ত।

৬৫। কিন্তু সে বিরাট তত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিলেও, জগতের ক্রম-বিকাশের জন্ত—জীবের ক্রমোন্নতি জন্ত প্রকৃতির মহাকর্ষতত্ত্ব—সে মহাত্যাগ তত্ত্ব আমরা কতকটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রকৃতির মহাশক্তিতে জীবপ্রকৃতির ক্রমআপুর্ণ হইয়া জীবত্বের কিরূপে ক্রমবিকাশ হয়, পূর্বে তাহার আভাব পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টিভাবে দেখিলে, সেই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে আমরা সম্যক্ দেখিতে পাই না বলিয়া, আমরা অনেক স্থলে প্রকৃতির অপব্যয়ের কথা মনে করি। অনেক ইতর জীবজাতির বৃদ্ধির জন্য সৰ্ব্বদা প্রাণ ত্যাগ করিয়া বা সুবলোপস্তের অভাব দেখি। আমরা প্রকৃতির অপব্যয় বা অক্ষমতা মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রূপ অপব্যয় নাই। বলিয়াছি ত, একস্থানে যাহা অপব্যয় মনে হয়, তাহা অন্যস্থানে অন্যরূপে সঞ্চিত হয়। আমরা তাহা বুঝি না, তাই প্রকৃতির অপব্যয় মনে করি। বাস্তবিক যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ হইতে পারে না। এই যে এক জীব আর এক জীবের মন হইয়া আত্মবিসর্জনের করে বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস হয় না। তাহাতে পারমাণবিক ভাবে সে জীবের মৃত্যু হয় না। জৈবশক্তি যখন বাহ্য স্থল জড়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া স্থল জড়শরীর ত্যাগ করিয়া, স্থল জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করে,—অথবা প্রাণশক্তির অল্প বিশেষ বিকাশের সহিত শন্মিলিত হয়, তখন জীবের ব্যবহারিক মৃত্যু হয় মাত্র। আমরা পূর্বে, বলিয়াছি যে, জীবের জন্মান্তর আছে,—জীবের ক্রমোন্নতি আছে। জীবকে ক্ষুদ্রতম জীবাত্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নানাজাতীয় জীবন্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং এক জীব আর এক জীবের ধারারূপেই তাহার জীবন উৎসর্গ করুক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মে বর্ষাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হউক, সে

মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস হয় না, তাহার প্রাণশক্তির লয় হয় না, অথবা মিল্লটর জড়শক্তিতে পরিণতি হয় না । তাহাতে সে জীবের পরকালে ক্রমোন্নতিতে কোন বাধা হয় না । এ জগতে জীবনীশক্তির কোন ধ্বংস হয় না । এ জগতে প্রাণ-শক্তির (life এর) কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কোন অপচয় উপচয় নাই—কোন ধ্বংস নাই । যেমন জড়পদার্থ বা জড়শক্তির কোন ধ্বংস নাই, তাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র,—তেমনই জৈবশক্তিরও কোন ধ্বংস নাই, তাহাও রূপান্তরিত হয় মাত্র । কিছু রূপান্তরিত হইলেও, তাহা কখনও মূল জড়শক্তিতে পরিণত হয় না । সেইরূপ মূল জড়শক্তিও কখন প্রাণশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না (১) । পরাশ্রুতি কখন অপরা প্রকৃতিতে পরিণত হয় না । স্বয়ং ব্রহ্মপ্রকৃতি, আমাদের মধ্যে—সর্বজীব মধ্যে প্রাণশক্তিরূপে অবস্থিত থাকেন । তাই প্রাণ—ব্রহ্ম । তাই ভগবানই সর্বভূতের জীবন । (২) এই প্রাণশক্তি নিত্য—এজন্য মৃত্যু নাই । মৃত্যুতে প্রাণশক্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর হয় মাত্র । একরূপে একস্থানে এষ্ট

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও প্রাণশক্তির নিত্যর ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়াছেন । কোন প্রাসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন,—

“The attempt to get the living out of the dead has failed. Spontaneous Generation has had to be given up. And it is now recognised on every hand that Life can only come from the touch of Life. Huxley categorically announces that the doctrine of Biogenesis, or life only from life is victorious along the whole line at the present day.” * Tyndall is compelled to say, ‘I affirm that no shred of trustworthy experimental testimony exists to prove that the life in our day has ever appeared independently of antecedent life.’”

H. Drummond's—*Natural law in the Spiritual World.* p. 68.

আধুনিক রাসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জৈবশক্তির নিত্যর ও জড়শক্তিতে তাহার অপরিণামিত স্বীকার করিয়াছেন । রাসায়নবিজ্ঞাবলে এপর্যন্ত কেহ inorganic জড় হইতে organic জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই । যে স্থানে পারিয়াছেন বলিয়া স্পর্ধা করেন, সে স্থলে উচ্চতর জৈবপদার্থের বিশ্লেষণে নিম্ন শ্রেণীর জৈব পদার্থের পরিণতি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় । উচ্চতর জীবনী শক্তিবলে যে দেহ সংগঠিত হয়, মৃত্যুর পর তাহার বিশ্লেষণে তাহা হইতে নানা ক্ষুদ্র জৈব পদার্থের উৎপত্তি হয়—তাহা নানা ক্ষুদ্র জীবাত্মের বংশবৃদ্ধির ভূমি রূপে পরিণত হয় ।

(২) ‘জীবনং সর্বভূতেষু ।’—গীতা—৭ । ৯ ।

প্রাণশক্তির ধ্বংস বোধ হয়—মৃত্যুতে তাহার বিনাশ অনুমিত হয়, কিন্তু অন্যদিকে অন্যরূপে তাহারই আবির্ভাব হয়। এইজন্য এক জীব অপর জীবকে স্বাক্ষরগ্ৰহণ করিলে, তাহার জীবনীশক্তিও কতক অংশে গ্রহণ করে—আত্মসাৎ করিয়া লয়। অথবা অন্যত্র অন্যরূপে সেই জীবনীশক্তির আবির্ভাব হয়। (১)

[কিন্তু ‘জীবের মৃত্যু নাই—দেহান্তর আছে,’—একথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাহার মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞানের অবিকাশিত অবস্থায়, মানুষ মতের অসৎ পরিণাম স্বীকার করে,—জড়জীবের ধ্বংস বা অত্যন্ত লয় সিদ্ধান্ত করে। তবে অসভ্য অশিক্ষিত মানুষও, কখন কখন অত্যন্ত ধ্বংসের ধারণা করিতে গিয়া, যখন তাহা জ্ঞানের স্বভাববশে ধারণা করিতে পারে না,—অথবা যখন মৃত্যুতে আত্মীয়ের অত্যন্ত লয়কল্পনা কষ্টকর হয়,—তখন পরলোকে বিশ্বাস করে। একত্র অনেক অসভ্য সমাজেও প্রেতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে স্পষ্ট ধারণার চেষ্টা না করিয়া অস্পষ্ট ভাবে—জড় ও জীবের সৃষ্টি লয় কল্পনা করে ;—ঐ যে বর্ষিকা জলিয়া জলিয়া ফল হইতেছে—সে ক্ষয়ে উহার ধ্বংস হয়—মনে করে। ক্রমে জড় লব্ধে সে ভ্রম বিজ্ঞান ঘুচাইয়া দেয়। বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে যে জড় নিত্য—মৌলিক পদার্থের ধ্বংস নাই। এমন কি যে ক্ষুদ্র ‘জল-অণু’ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত থাকিয়া—আবার বিযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইতেছে—তাহারও

(১) এই প্রাণশক্তির হার্বার্ট স্পেন্সার প্রকৃতি আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ কতকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে,—

“Life is ‘the sum total of the functions which resist death’; life is a ‘continuous adjustment of internal relations to external relations,’ ‘a correspondence with environments.’”

কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার কেবল প্রাণকার্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আংশিক মাত্র। তিনি মূল প্রাণশক্তির তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীবনীশক্তি (বা Vital force) ও তাহার সহিত জড়শক্তির (Physical force এর) পার্থক্য স্বীকার করিতেন। জড়বাদী পণ্ডিতগণ সে পার্থক্য দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই,—জৈবশক্তি ব্যতীত জীবের জন্ম সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাই কোন কোন পাশ্চাত্য আত্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ও জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত আবার সে উভয় শক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সহজে বিশ্লেষ হয় না। জড়শক্তিরও ধ্বংশ নাই। জৈবশক্তি যে জড়শক্তি বা রাসায়নিক সংযোগশক্তি হইতে সৃষ্টি হয় না—তাহাও বিজ্ঞান স্থির করিয়াছে। জীবন যে জড়ের বিশেষ ধর্ম বা সংযোগফল নহে, তাহা বিজ্ঞান বুঝিয়াছে। তথাপি কথা উঠে যে, যখন জড়-জ্বাধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, আর যখন জড়শরীরই জৈবশক্তি বিকাশের ভূমি, তখন অবশ্যই জড়শরীর ধ্বংসে জীবনের ধ্বংশ বা জড়পরিণতি হয়। একথা এক অর্থে সত্য। কিন্তু জড় দুইরূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম আকাশের (Ether এর) ক্রিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয়। ঐ যে ধাতব তারের মধ্যে দিয়া অতিশূন্য শক্তি নিমেষ মধ্যে সহস্র যোজন পথ পরিচালিত হইতেছে—অথচ ঐ তারের কোন বাহ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় না,—সে পরিচালন ক্রিয়ার মূল—সেই তারের অন্তর্গত আকাশ। সর্বগত আকাশেই সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। জড়শরীর ধ্বংস শরীরান্তর্গত সে সূক্ষ্মআকাশের বা সূক্ষ্ম জড়ের কোন ধ্বংশ হয় না। অতএব এই সূক্ষ্ম জড় আমাদের প্রাণাধি শক্তির আধার হইলে, মৃত্যুতে বা জড়শরীর নাশে তাহার নাশ হয় না,—এ কথার আর আপত্তি থাকিতে পারে না।]

৬৬। বাস্তবিক, পারমাণবিক ভাবে কোথাও ধ্বংশ নাই। কোথাও ক্ষয় নাই। আমরা বলিয়াছি যে, জগতে এক মহা ত্যাগ-গ্রহণের লীলা, সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলা, ব্যয়-সঞ্চয়ের লীলা নিয়ত চলিতেছে। যে মহাশক্তি বলে এই মহাক্রিয়া সংসারিষ্ঠ হইতেছে, সেই কালশক্তি নিত্য—অক্ষয়। সে শক্তির কখন হ্রাসবৃদ্ধি নাই। জড় শক্তি বল, প্রাণশক্তি বল, মানসশক্তি বল, জ্ঞানশক্তি বল—কিছুরই ধ্বংশ নাই। আছে—কেবল রূপান্তর, কেবল কালে পরিবর্তন। এই যে এ পৃথিবীতে আজ আমরা নানাজাতীয় জীব দেখিতেছি, শত বৎসর পরে বোধ হয় ইহার একটীও জীবিত থাকিবে না। এই যে এখন এ পৃথিবীতে দেড় শত কোটি মানুষ বাস করিতেছে—প্রায় শত বৎসর পরে ইহাদের একজনও থাকিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে? ইহাদের সমষ্টি জীবনীশক্তি বা সমষ্টি প্রাণশক্তি, সমষ্টি কর্মশক্তি, সমষ্টি জ্ঞানশক্তি—কোথায় যাইবে? জগতের অলম্ব্য নিয়মে ইহার কিছুই ধ্বংশ হইবে না, কিছুই ক্ষয় হইবে না। ইহার কতক এ পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে—কতক এই অনন্ত জগতের অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। আর একরূপে কোথাও তাহার আবির্ভাব হইবে। আর যে শক্তি এখানে থাকিয়া যাইবে, ও সে শক্তি জগতের অন্ত কোন স্থান হইতে

এখানে আসিবে, তাহা হইতে আর একদল জীব—আর একদল মানুষ সেই শতবর্ষ পরে এ পৃথিবী অধিকার করিবে। বলিয়াছি ত, জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে যেমন কিছুই ধ্বংস নাই, তেমনই জগতে কিছুই নূতন সৃষ্টি হয় না। আমরা জগতে রূপান্তর কল্পনা বা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কিছুই অত্যন্ত ধ্বংস বা শূন্য হইতে আবির্ভাব করনা করিতে পারি না। আবার যেমন কিছুই ধ্বংস নাই, তেমনই বলিয়াছি ত, প্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। একজ্ঞ উচ্চ জীবরূপী পরাপ্রকৃতি—জীবের প্রাণ মন বুদ্ধি শক্তি—কখন নিম্ন অপরা জড়প্রকৃতিতে বা জড়শক্তিতে পরিণত হয় না। জড় জীবের বিকৃতিতে সহায় হয়, জীবই ধ্বংস করিতে পারে না—প্রাণশক্তিকে নিম্ন জড়শক্তিতে পরিণত করিয়া লইতে পারে না। কেন না জড়শক্তি কখন জৈবশক্তিরূপে পরিণত হয় না। জড় ও জীব মধ্যে সে আদানপ্রদান ব্যবহৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্বলজ্ঞানে ঘাটা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণজ্ঞ বিজ্ঞানবলেও আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। অতএব জগতে পারমাণবিক ভাবে সৃষ্টি হয় নাই, ইহা সত্য। একত্র আমরা বলিতে পারি যে, শত বৎসর পরে যে সব নূতন মানুষ বা নূতন জীব—এ পৃথিবী অধিকার করিবে, তাহা নূতন সৃষ্টি নহে। তাহা পুরাতন। তাহাও অতীতের সমষ্টিকৃত জীবের তৎকালীন বিশেষ বা ব্যাষ্টি বিকাশ মাত্র। তাহাও একস্থানের বা এককালের জৈবশক্তি, আর একস্থানে বা আর এককালে বিশেষ আবির্ভাব মাত্র। এইরূপে যে কোন সৌর বা নাক্ষত্র জগতের যে কোন পৃথিবী বা গ্রহ উপগ্রহ যখন কঠিন শীতল হইয়া জীবের বাসোপযোগী হয়, তখন কোন সূর্য সৌর মণ্ডল হইতে জৈবশক্তি আসিয়া সেখানে সূর্যশরীর গ্রহণ করিয়া জীবের ক্রমবিকাশ করিতে থাকে। এই জৈবশক্তি নিত্য। তাহা ভগবানের পরাপ্রকৃতি। তাহার স্থান কাল বাধা নাই। জগতের সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেরই স্থান কাল বাধা বড় সামান্য। বলিয়াছি ত, জগতে সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেরই আকাশাদি সূক্ষ্ম জড়ের সহায় গতাগতি করে। এই সৌরকর কোটি কোটি দ্রোণ পথ অতিক্রম করিয়া নিমেষ মধ্যে এ পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছে—পৃথিবীকে অল্প গ্রহগণকে তাপ তড়িত আলোক বিলাইতেছে, জগৎকে প্রকাশ করিয়া আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ আমাদের সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিও যখন এক জড়শরীর পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্ম জড়ের সহায় বা সূক্ষ্ম জড়শরীরের সহায়ে অল্পকাল

মধ্যে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে—জগতের কোন এক প্রান্তে অতি অল্পকাল মধ্যে অনায়াসে গমনাগমন করে, কোথাও বা তাহার সঞ্চিত শক্তি অনুসারে অনুকূল অবস্থার সহায়ে অল্প স্থল জড়শরীর গ্রহণ করে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে ? (১)

এইরূপে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে হৃদয় জড়ের সহায়ে হৃদয়-শক্তির গতাগতি হয়। মহাশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। প্রাণশক্তির কোন ধ্বংস নাই,—জীবের কোন ধ্বংস নাই—মৃত্যু নাই। মহাকাল স্রোতে রূপান্তর আছে, পরিবর্তন আছে, বিকাশ-বিনাশ আছে, ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু আছে, সৃষ্টিলয় আছে, বুদ্ধিক্ষয় আছে, ব্যক্তিজীবের ক্রমপরিণতি আছে—কিন্তু কিছুই অত্যন্ত ধ্বংস নাই। মূল যাহা,—তাহা নিত্য, তাহা এক, তাহা অবিনাশী, তাহা অক্ষয়। এ তত্ত্ব আমরা সুখ এ পৃথিবীর কথা ধরিয়া বুঝিতে পারি না। বিভিন্ন পৃথিবীর কথা, বিভিন্ন সৌর ও নাক্ষত্র জগতের কথা, জড়জগৎ শক্তিজগৎ জ্ঞানজগৎ—সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের কথা, সমস্ত লোকের কথা, বিভিন্ন ভুবনের কথা—সমুদায় একত্র ধারণা করিয়া এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তবে ইহার কতক বুঝা যাইতে পারে,—জগতের এই মহাত্যাগগ্রহণ নিয়ম, এই যোগবিয়োগ নিয়ম, সেই মহাশক্তির মহাবিকাশ নিয়ম,—কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে যোগবল, সে ধারণাশক্তি আমাদের নাই। আমরা সে মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। এ জগতের অন্তরালে ব্রহ্মের যে মহাশক্তির মহাক্রিয়া আমরা আভাব পাই, সেই নিত্য অনন্ত অক্ষয় পরাশক্তির ধারণা করিতে আমরা অক্ষম। সেই অক্ষয় শক্তিভাণ্ডার হইতে যাহা জীবজড়ময়ী প্রকৃতিরূপে, বা অপরা ও পরা প্রকৃতিরূপে—এ জগতে বিবর্তিত, এ জগতের বিকাশকল্পে যাহা নিয়ত কর্মরূপে অথবা কর্ম সঞ্চিত হইয়া জগতের বীজভূত অনাদি বাসনারূপে অভিব্যক্ত—সেই মহাশক্তিকে আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। সেই মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা শক্তিকে অভিভূত করিতে চাহি না।

(১) আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আমাদের হৃদয়শরীরই আমাদের জীবাত্মার আধার। সেই হৃদয়শরীর যোগেই জীবের পরলোকে গতি হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত জন্মান্তরের কথা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুৎপত্তি নিশ্চয়োক্তন।

৬৭। সে বাহ্য হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুকে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না, জীবনের ধ্বংশ হয় না, জগতের সমষ্টিজীবরূপী পর্যাশ্রয়িতার বা অক্ষয় প্রাণশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। জগতের ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু ব্যাপারে, যোগবিয়োগ কর্মে, ত্যাগগ্রহণ দীর্ঘায় সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না। তাহাতে প্রাণশক্তির বা জৈবশক্তির কোন হ্রাস হয় না। আমরা বলিয়াছি যে, পারমাণ্বিক ভাবে সমষ্টিজীবের সত্য এবং ব্যক্তিজীবের মিথ্যা হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে জগতে ব্যক্তিজীব নীতি—ব্যক্তিজীব ক্রমবিকাশশীল। ব্যক্তিজীব ক্রমে কালবশে প্রকৃতির ক্রমআপূরণে ক্রমপরিণত হইয়া অণু হইতে মহৎ হয়, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হয়, ব্যাপ্তি হইতে সমষ্টি হয়, ক্রমে জীবনের পূর্ণ আদর্শে পরিণত হয়—শেষে সচ্চিদানন্দ ত্রয় লাভ করিয়া তবে জীবন হইতে মুক্ত হয়। এ জন্ম যে কত কাণের প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। এই পরিণতির জন্ত মৃত্যুর প্রয়োজন। মৃত্যুরূপ অগ্নিস্থার ব্যতীত জীবনের ক্রমবিকাশ হইতে পারে না—ব্যক্তিজীবের জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা তাহার প্রকৃতির ক্রমআপূরণ হইতে পারে না। মৃত্যু ব্যাপার ব্যতীত জগতের জীবপ্রবাহ—কালপ্রবাহ থাকিতে পারে না। মৃত্যু না থাকিলে এ পৃথিবীতে এতদিন মানুষের স্থানই হইত না। (১) মৃত্যু না থাকিলে, মানুষ তাহার অপেক্ষা উন্নত জীবনের বিকাশের অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন উচ্চতর ভুবনে বা লোকে জন্মিবার অবসর পাইত না। মৃত্যু না থাকিলে বৃদ্ধি মানুষের চুঃখের অবধি থাকিত না। অতএব মৃত্যুকে অমঙ্গল বলা যায় না। বরং মৃত্যুকে মঙ্গলময়ের মহা মঙ্গলময় বিধান বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয়। যাহারা পরকাল বা জন্মান্তর মানেন, জীবনের ক্ষম্মে জন্মে ক্রমবিকাশ মানেন, তাহারা কখন মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতে পারেন না। আর যাহারা মৃত্যুর পর জীবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারাও মৃত্যুতে চুঃখের নিবৃত্তি বা অবসান বলিয়া—মৃত্যুকে মঙ্গলময় বলিতে বাধ্য হন।

(১) কোন পান্ডিত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে পৃথিবীতে এক নরনস্পতি সৃষ্টি হইয়াছিল যদি ইহা সনে কল্পা যায়, তাহা হইলে—যে নিয়মে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়, সে নিয়মে যদি মানুষের বংশ বৃদ্ধি বরাবর হইত এবং মৃত্যু না থাকিত, তবে কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র পরে এত মানুষ জন্মিত যে, পৃথিবীকে সমতল ধরিতা, মানুষকে তাহার উপর গায়ে গায়ে দাঁড় করাইয়া, এক জনের উপর আর এক জনকে সাজাইলে, সে মানুষসত্ত্ব সূর্যকে স্পর্শ করিত।

৬৮। কিন্তু মৃত্যুর এই স্বরূপ বুঝিলেও অমঙ্গলবাদের শেষ মীমাংসা হয় না। কেন না, মৃত্যুতে অত্যন্ত ধ্বংস না হইলেও, জীবন্তের যে কিছু ধ্বংস হয়, কতকটা ক্ষতি হয়—ও মৃত্যুতে যে জীব ভুংখ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আর মৃত্যুরূপ মহা ত্যাগগ্রহণ কক্ষে যে আমাদের সামান্য ক্ষতি হয়—তাহাও নহে। সে মহা হিসাবনিকাশের দিনে মানুষ সারা জীবনে এক এক করিয়া যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা এ জীবনেই ত্যাগ করিয়াছে, তাহা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে হয়; স্থূল জড় ও শক্তি হইতে অথবা অপর জীব হইতে সারা জীবন যাহা গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে—মানুষকে তাহা সমুদায় ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়; যে ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে হয়। স্থূল শরীর সহরে স্থূলশরীরের ইঞ্জিয় নান্দু মস্তিষ্ক প্রভৃতির সাহায্যে—বাহ্য বিষয় সংস্পর্শে যে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা মানুষের জ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়াছিল,—ও সেই জ্ঞানক্রিয়া ফলে যে ‘অহং ও ইদং’ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল—যে স্মৃতি প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানক্রিয়াকে সঞ্চয় করিয়া ‘অহং’ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছিল,—মৃত্যুতে সে জ্ঞানক্রিয়া বন্ধ হয়, সে ‘আমি’ধারা সংস্কার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—সে স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়। কেবল মূল জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি—স্থূল শরীরে এ জন্মের ও পূর্ব-জন্মের সংস্কার দ্বারা আবৃত হইয়া বীজরূপে থাকিয়া যায়। এইরূপে মৃত্যুতে এ ‘আমি’মুত্র ধ্বংস হয় বটে, এ ‘আমি’ ‘হুমি’ জ্ঞান থাকে না বটে—এ ব্যবহারিক জ্ঞান লোপ হয় বটে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয় না। মানুষ সারা জীবন কর্ম করিয়া যে বাহ্য বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিয়াছিল, মৃত্যুকালে তাহা সবই মানুষকে ত্যাগ করিতে হয় বটে,—কিন্তু সেই কর্ম করিতে গিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া ফলে যে সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছিল, সে কর্মফল ও পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কাররূপ কর্মফল—সকলই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। মৃত্যুর পরে অনুকূল অবস্থার সহায়ে সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইয়া পর জন্ম লাভ হয়—তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত্যু ও পর জন্মের মধ্যে যে অবস্থা,—তাহা আমাদের নিদ্রার বা স্বপ্নাবস্থার অনেক অনুরূপ। তবে জাগরিত হইয়া যেমন আমরা পূর্বের স্মৃতি লাভ করি, পূর্বের ব্যবহারিক জ্ঞান পূর্বের আমিধারা—নিদ্রার পূর্বে আমার যাহা কিছু ছিল—সবই ফিরাইয়া পাই, পর জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব জন্মের সব আর তেমন

ফিরাইয়া পাই না। পর জন্মে আমাদের প্রোত্খিত বা বিকাশোদ্ভূত সংস্কারের উপযোগী স্থলশরীর গ্রহণ করিবার পর, সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইলে, জ্ঞান আবার সংস্কারাবস্থা হইতে সক্রিয় অবস্থায় আসিয়া আর এক নূতন ‘আমির’ আবিষ্কার করে। তখনকার সে ‘আমি’ অতীত যে কোন আমি তাহা মনে থাকে না। এইরূপে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন জাতীয় স্থলশরীরের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিজীব পূর্ণ এক কাল্পনিক আদর্শ জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই মানুষের জন্মান্তরে পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে না। তবে যেমন উন্মাদের অসম্পূর্ণ এক ‘আমি’-জ্ঞানের সূত্র ছিল হইয়া বিভিন্ন ‘আমির’ জ্ঞান বিভিন্ন সময়ে উদয় হইলেও, সে রোগের অবদানে—সেই আমিধারা ফিরাইয়া পায়, যেমন পীড়াবিশেষে কোন কোন লোকের পূর্ব স্মৃতি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াও—কোন বিশেষ উদ্ভেজনা বলে নির্কাশ দীপ প্রজ্বলনের দ্বারা সে স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় আমাতে বিভিন্ন ‘আমির’ আরোপ হইলেও—কখন রাজা আমি, কখন দরিদ্র আমি, কখন পিশাচ ‘আমি’, কখন দেব ‘আমি’র আরোপ বা অধ্যাস হইলেও, জাগরিত হইলেই সেই পূর্বের ‘আমি’ধারা ফিরিয়া আসে, তেমনই বিশেষ সাধনা বলে জ্ঞানশক্তির বিশেষ বিকাশে সেই সব পূর্বজন্মের ‘আমির’ সূত্র মানুষ আবার ফিরাইয়া পাইতে পারে। যাহা হউক, সাধারণতঃ এ জন্মে আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের ‘আমি’ সূত্রের সন্ধান যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাকে আমরা মঙ্গলময় বিধান বলিতে বাধ্য হই। আমাদের এ জন্মের অনেক অবস্থাই কখন কখন এত চঞ্চল লজ্জাকর বাদ্যকর ক্রেশকর থাকে যে, আমরা তাহার স্মৃতি উৎপাটন করিতে পারিলে, অত্যন্ত দুখী হইতাম মনে করি। সেইরূপ অতীতকালে আমাদের হয়ত এমন অনেক জন্ম হইয়া গিয়ছে, যে তাহার স্মৃতি থাকিলে বড় যন্ত্রণা হইত—তাহার ভরে হয়ত আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যাইতাম, আর অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এই জন্ম মৃত্যুতে ব্যক্তিজীবের আমিধারা ছিল হইয়া যায়, সে প্রতিজন্মে নূতন করিয়া জীবনবেলা খেলিতে পায়, ইহাতে বড় শুভকর বিধান বলিতে হইবে।

৬৯। সে যাহা হউক, মৃত্যুতে স্থলশরীর ব্যবহারিক জ্ঞান ‘আমি’ ‘আমার’ ভাব—আমার ভালবাসার সব ত্যাগ করিতে হয়। এ জন্ম মৃত্যু বড় চঞ্চলজনক। মৃত্যুভয় মানুষের স্বাভাবিক—জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রধান ভয়। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ

না হইলে,—মৃত্যুতে যে লাভ হয়, যে জীবের ক্রমবিকাশের সুবিধা হয়, তাহা না বুঝিলে,—আমরা ও মৃত্যুর প্রকৃত ভাব না বুঝিতে পারিলে, সে—মহাভয় বা চুঃখ দূর হয় না। তাই মৃত্যু এত ভয়াবহ—এত চুঃখজনক। আর দুঃখ মৃত্যু বলিয়া নহে,—আমরা দেখিতে পাই যে জীৱী নামা কারণে চুঃখ পায়। বিশেষতঃ আত্মস্বার্থ ও পরস্বার্থ কৰ্ম করিতে গিয়া, অথবা কৰ্মে অবহেলা করিয়া জীব বড় চুঃখ পায়। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, এ জগতে চুঃখ অবশ্যস্বাভাবী, তখন প্রশ্ন উঠে,—কেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? তখন প্রশ্ন উঠে যে, জগতের যদি কেহ সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা থাকেন, তবে তিনি কি সে অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত শক্তিবলে জগৎকে কেবল দুঃখময় করিতে পারিতেন না? তাই জগতে এই অনন্ত চুঃখ ক্রেশের লীলা দেখিয়া আমরা অনেক সময় এমন অভিভূত হই যে, সে নিয়ন্তাকে স্বীকার করিতে পারি না, অথবা তাহার সৰ্ব্বত্বে বা সৰ্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে পারি না,—তাঁহার মহাপ্রকৃতিকে মাতৃরূপিণী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদের সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে সেই লীলাময়ী প্রকৃতির আশ্চর্য্য লীলা-মহত্ত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না। তিনি জীব মাধ্যে পরার্থবৃত্তির বিকাশ করেন—পরের জন্য সৰ্ব্বজীৱকে কৰ্ম করিতে বাধ্য করেন, সৰ্ব্বজীৱে মাতৃহের বিকাশ করেন, এ কথা স্বীকার করিলেও, মানুষ সে পরার্থ কৰ্মে ও স্বার্থ কৰ্মে যে বাধা পায়, যে চুঃখ ক্রেশ বস্তুণা পায়, জীব যে অল্প জীব ও জড়প্রকৃতির অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং প্রকৃতিকে একদিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিয়া স্বীকার করিলেও, আর একদিকে প্রকৃতিকে নিৰ্ম্মমতাময়ী বলিতে আমরা বাধ্য হই। এই মমতা নিৰ্ম্মমতার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য হয় কি না, ইহার উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া প্রকৃতির মহাতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি কি না, তাহা দেখিতে হইবে। এবং তাহা হইতে জন্মমৃত্যু যোগবিরোগ মুখ-চুঃখ মঙ্গলঅমঙ্গল প্রভৃতি বৈত বা বৃন্দবোধের সামঞ্জস্য করিয়া, সেই বৈতত্বের মধ্যে দিয়া জীবের ও জগতের ক্রমোন্নতির মহাতত্ত্ব মানব ও মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের মহাতত্ত্ব ধারণা করিয়া, সেই বৈতজ্ঞানের উপরের ভূমিতে আরোহণ করিবার সন্ধান বুঝিতে হইবে। সেইজন্ত জীবতত্ত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব এবং মুখ চুঃখবোধের ক্রমবিকাশ দ্বারা মানুষের ক্রমপরিণতি তত্ত্ব আমাদের প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে।

৭০। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, আমরা যে জগতে চুঃখের কথা বলিয়া থাকি—প্রকৃতির নির্মমতার কথা বলিয়া থাকি, সে চুঃখ সে নির্মমতা এক অর্থে অতি সামান্য। জড়জগতের বিকাশকালে এ নির্মমতার কথা আসে না। জড়জগতে চেতনা অব্যক্ত—জড়জগতের সুখচুঃখানুভূতি নাই। যখন প্রকৃতি জড়শক্তি (Physical force) রূপে জড়জগৎকে অব্যক্ত তমোরূপ হইতে (Zero potential হইতে বা nebulous dissipated matter রূপ হইতে) আকাশাদিক্রমে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে পরিণত করিয়া, ক্রমে সৌর ও নাক্ষত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীবজগতের বিকাশের জন্ত প্রস্তুত করেন; জড়জগৎ যখন প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া এই পরার্থ কর্মে রত হয়; জড়জগৎ যখন ক্রমবিকাশিত হইয়া জীবের আবাসোপযোগী হয়; যখন জড়শক্তি আপনাকে অতিভূত করিয়া প্রাণশক্তির আধাররূপে—জীবের শরীর-রূপে—অথবা জীবের শরীর রক্ষা ও পোষণোপযোগী শক্তিরূপে ও অন্নরূপে পরিণত হয়; যখন জড় ও জড়শক্তি মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশকালে মানবের উচ্চতর জ্ঞানশক্তি চালিত হইয়া তাহার বিকাশের সন্মার হইতে বাধ্য হয়—তখন সেখানে জড়ের নিজের সুখচুঃখের কথা আসে না—প্রকৃতির নির্মমতার কথা আসে না। আর যখন নিম্নতর জীবানুর উচ্চতর জীবশরীর সংগঠনের উপকরণ হইয়া, আপনাকে অতিভূত করিয়া, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য হইয়া, সেই উচ্চতর জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করে, তখনও প্রকৃতির নির্মমতার কথা বড় থাকে না। কেন না নিম্ন শ্রেণীর জীবানুর চেতনাবিকাশ বড় সামান্য। তাহার নিজের সুখ চুঃখানুভূতি শক্তি যদি থাকে, তবে তাহা নিতান্ত অল্প। যখন উদ্ভিদ পরার্থ আত্মত্যাগ করে, তখনও এ নির্মমতার কথা আসে না, কেন না উদ্ভিদেরও সুখচুঃখানুভূতি শক্তি বিকাশিত নহে।

৭১। কিন্তু যখন আমরা প্রাণীজগতের কথা চিন্তা করি,—যে সকল জীবের চেতনের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, সুখচুঃখ অনুভব করিবার শক্তি বিকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যখন বাহ্য জড়প্রকৃতির অত্যাচারে চুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে দেখি, যখন এক প্রাণীকে আর এক প্রাণীর খাদ্য রূপে বাধ্য হইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে দেখি, তখন সেই জীবহিংসা ব্যাপারে প্রকৃতিকে মনতাবিহীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও কথা আছে। সে কথা বৃদ্ধিতে হইলে, আমাদের সুখ-চুঃখানুভূতি ব্যাপার বৃদ্ধিতে হয়। আমাদের অধিকাংশ চুঃখ আধ্যাত্মিক।

অতীতের স্মৃতি আমাদের অনেক সময় বড় চুঃখ দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা অনেক সময় আমাদের চুঃখে অভিভূত করে। ইতর প্রাণীদের এই অতীতের স্মৃতি বড় ক্ষীণ। তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ইতর প্রাণীর বিশেষ বিচারশক্তি নাই,—তাহাদের ‘জ্ঞাতি’জ্ঞান অথবা সামান্য সত্যের ধারণা তত নাই। কাজেই তাহারা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কথা স্থির করিতে পারে না। এজন্য ইতর জীবকে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভাবনা বড় চুঃখে দিতে পারে না,—তাহাদের কল্পনা তাহাদিগকে চুঃখ দিতে পারে না। যুগ কাণ্ডে বলির জন্য আবদ্ধ পশু, তাহার অতি নিকটে অপর পশুর বধব্যাপার দেখিয়াও নিজের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া প্রায়ই বিচলিত হয় না। তখনও সে অসঙ্কোচে ঘাতকের হস্তস্থিত ঘাস খাইয়া শ্বশ্ব বোধ করে। তবে যদি সে চারিদিকে বিভীষিকাজনক বীভৎস কাণ্ড দেখিতে পায়, তখন বড় ভীত হইয়া পড়ে।

সুতরাং ইতর জীবের সুখচুঃখ সাধারণতঃ বর্তমানব্যাপী। কেবল বর্তমানের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক চুঃখ তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে। ‘মাত্রা সম্পর্ক’—অর্থাৎ বাহ্যবিশয়ের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে, এবং জ্ঞান বা সংজ্ঞাবাহী নাড়ীর (Sensory nerves) দ্বারা আমাদের মনোবৃত্তিতে সেই সম্পর্কের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আমাদের এই সুখচুঃখবেদনা অনুভূত হয়। যদি সেই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভূতিশক্তির হ্রাস হয়, তবে বাহ্য সংস্পর্কজ ক্লেশ অনুভবের শক্তিও আমাদের হ্রাস হয়। যখন (Chloroform প্রকৃতি) কায়মনিক দ্রব্যের সহায়ে, আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়, তখন আমরা বাহ্য ক্লেশ অনুভব করিতে পারি না। যখন পীড়া বিশেষে (মুচ্ছা hysteria প্রকৃতি পীড়ার বিশেষ অবস্থায়) আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়, যখন আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে সুখ চুঃখ প্রকৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হয়, যখন যোগবলে—বা সাধনাবিশেষবলে আমরা আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ীকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারি, তখন সুখচুঃখবেদনা আমাদের কাছে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। যখন মন বিষয় বিশেষে তন্ময় হয়, তখন অল্প বিষয় সম্পর্কজ সুখচুঃখানুভূতি থাকে না। যখন সর্বদেহব্যাপী চৈতন্যকে বাহ্যদেহ হইতে সরাইয়া এইরূপ মস্তিস্কের মধ্যস্থলে বা এইরূপ কোন বিশেষ স্নায়ুকেই সুস্থিতি অবস্থার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, তখন আমাদের বাহ্যবিশদ

সম্পর্ক জনিত স্বেচ্ছাধীনত্ব থাকে না। অতএব এই মাত্রসম্পর্ক স্বেচ্ছাধীনত্ব আমাদের আগন্তুক ধর্ম।

সুতরাং অবস্থাবিশেষে এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভব শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সকল প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভবশক্তি সমান নহে। অনেক প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ী আদৌ নাই। অনেক প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী অসাড়। জড় পদার্থের দ্বারা এই সকল প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী বাহ্য আঘাতে আকৃষ্ট বা প্রসারিত হইলেও, বা বাহ্য দ্রব্যগুণে অভিভূত হইলেও— তাহাদের সেই ক্রিয়ার অনুভব শক্তি নাই। তাহারা যে সেই ক্রিয়ায় ‘সাদা’ দেয় তাহা বাহ্যিক,—তাহা আন্তরিক বা জ্ঞানকৃত নহে,—তাহা আন্তরিক স্বেচ্ছাধীনত্ব জ্ঞাপক নহে। একজন্ত তাহারা বাহ্যবিষয় সম্পর্কে স্বেচ্ছাধীনত্ব অনুভব করিতে পারে না। এই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে যত উচ্চজাতীয় প্রাণীতে যাওয়া যায়, ততই এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অসাড়তা কমিতে থাকে, ততই এই স্বেচ্ছাধীনত্ব শক্তি বাড়িতে থাকে। কিন্তু মানুষের দ্বারা কোন ইতর জীবে এতদূর স্বেচ্ছাধীনত্ব শক্তি বিকাশিত হয় না। আমরা, সাধারণতঃ আমাদের সহিত তুলনা করিয়া, ‘উপমান’ প্রমাণ বলে, অল্প জীবও আমাদের ন্যায় সমানরূপ স্বেচ্ছাধীনত্ব অনুভব করে, এইরূপ মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। (১)

(১) নিম্ন জাতীয় জীবের অনুভূতিশক্তি না থাকায় বা ইতর জীবের অনুভূতিশক্তি আমাদের অপেক্ষা অল্প থাকায়, তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি, আমরা বাহ্যবিষয় সম্পর্কে যে রূপ স্বেচ্ছাধীনত্ব করি তাহারাও ঠিক সেইরূপ স্বেচ্ছাধীনত্ব করে, আমাদের এই ধারণা—ব্রাহ্মণ্যমূলক হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণার ক্রমবিকাশে আমরা ক্রমে সর্বভূতে আত্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি। ইহা প্রকৃতিজননীর অদ্বিত কৌশল—আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের অদ্বিত উপায়। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

আমার ন্যায় অন্য মানুষ বা অন্য জীব যে স্বেচ্ছাধীনত্ব বেদনা অনুভব করে, আমরা যে এইরূপ আরোপ বা অব্যাস করি, তাহাকে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত Effect আখ্যা দিয়াছেন। যথা,—

“But the inferred existence of your feelings, of the objective groupings among them similar to those among my feelings, are of a subjective order in many respects analogous to my own,—these inferred existences are the very acts of inference

৭২। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, নিম্ন জাতীয় জীবের সুখঃখানুভূতি নিতান্ত সামান্য । প্রকৃতির ক্রমাপ্রগণে যতই জীবজগৎ ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, যতই জীব নিম্ন জাতি হইতে উচ্চতর জাতিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার সুখঃখানুভূতি শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে । মানুষেই সুখঃখানুভূতি শক্তি পূর্ণবিকাশ হয় । এই জন্য—অর্থাৎ জড়ে সুখঃখানুভূতি নাই বলিয়া, ও ইতর-জীবের সুখঃখানুভব শক্তি মানুষের তুলনায় সামান্য বলিয়া, জড় ও ইতরজীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া (১), আমরা মানুষের সুখঃখের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব । মানুষে চৈতন্তের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয় । জীবের যখন জ্ঞান বা চৈতন্তের বিশেষ অভিব্যক্তি থাকে না, বলিয়াছি ত, তখন স্বয়ং প্রকৃতি

thrown out of my* consciousness, recognised as outside of it, as not being part of me. I propose accordingly to call these inferred existences ejects, things thrown out of my consciousness, to distinguish them from object, things presented in my consciousness, phenomena."

W. K. Clifford's—Lectures and Essays.—P. 275.

(১) আমরা ইতর জীবের একরূপ দুঃখের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । জীব জীবের খাদ্য, আমরা এ কথা পূর্বে বলিয়াছি । আমরা এ পক্ষে বলিতে পারি যে, এই জীব মধ্যে উদ্ভিদ অপর জীবের খাদ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখানুভব হয় না । নিম্ন জাতীয় জীব অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতীয় জীবের খাদ্যরূপে শরীর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখের বড় অধিক হয় না । যাহা ইউক, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির সংখ্যা উদ্ভিদ বা নিরামিষভোজী জীবজাতির সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প । আর পৃথিবীতে জীবজাতির ক্রমোন্নতিতে সেই সকল প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির এবং সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে । মানুষ যে স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী শয্যাজীবী—তাহা আধুনিক অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্বীকার করেন । পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ—উদ্ভিদ বা শয্য ভোজী । সাধারণতঃ সামাজিক তামসিক প্রকৃতির লোক বা রাক্ষস ও পিশাচ প্রকৃতির লোক মাংসভোজী । বিজ্ঞানের ও সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে সাম্প্রতিক বা ধর্মপ্রবৃত্তির ক্রমোন্নতিতে মানুষ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া থাকে । অতএব জীব জীবের খাদ্য হইলেও প্রকৃতির ক্রমাপ্রগণে যে সকল জীবের মৃত্যুতে দুঃখ হয়, মৃত্যুতে জীবের বিকাশে ক্ষতি বা বাধা হয়, তাহাদের খাদ্যরূপে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে ।

তাহার বিকাশের জন্ত তাহাকে পরিচালিত করেন,—কর্ম নিরত করেন। পরে মানুষে যখন সেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, তখনও প্রকৃতি সেই জ্ঞানশক্তির সহায়ে মানুষকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা সূর্যের বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষে এই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ সম্বন্ধে,—তাহার বিকাশের উপযোগী,—তাহার শরীরগঠন ও রক্ষার উপযোগী অধিকাংশ কর্ম প্রকৃতি নিজের প্রাণশক্তিরূপে—মানুষের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। প্রাণশক্তির সমুদায় কর্ম আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই শরীরসংগঠন ও রক্ষার জন্ত—প্রাণশক্তির প্রাণকর্ম সম্পাদন জন্ত নানা উপকরণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে বানু প্রকৃতি কতক বিষয় প্রকৃতি আমাদের বিনা চেষ্টায় বাহ্যজগৎ হইতে আপনাই সংগ্রহ করিয়া লন। কতক আমাদের দ্বারা ও অপরের দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া লন। আমাদের শৈশব অবস্থায়—যখন আমাদের জ্ঞান বা কর্মশক্তি বিকাশিত হয় না, তখন প্রকৃতি আমাদের জন্ত অন্যকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়া, আমাদের বিকাশের উপযোগী সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লন। ক্রমে যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপে বা সহজজ্ঞানরূপে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের শরীর রক্ষাদি কর্মে প্রবৃত্ত করান। প্রকৃতি এইরূপে আমাদের জ্ঞানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, আমাদের অহঙ্কারকে বা কর্তৃত্বঅভিমানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, কতক কর্মভার আমাদের হস্তে অর্পণ করেন—সুখদুঃখানুভূতিরূপ পথদর্শকের সহায়ে জ্ঞানকে পরিচালিত হইয়া কর্ম করিতে ইচ্ছিত করেন। জ্ঞান তখন এইরূপে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্মে রত হয়—প্রকৃতির দাসরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম করে।

আর সকল স্থলেই যে জ্ঞান প্রথমে বিকাশিত হইয়া এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম করে, তাহা নহে। শরীর রক্ষার্থ ও পোষণার্থ প্রাণকর্ম প্রকৃতি অনেক কর্ম যেমন প্রকৃতি সকল অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ইচ্ছা বা কর্মবৃত্তির সহায্য না লইয়া সম্পাদন করেন বলিয়াছি, তেমনই অনেক স্থলে আরও কতক কর্ম প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ হির করিয়াছেন যে, যেমন আমাদের কতক কাজ জ্ঞানকৃত (voluntary) তেমনই আরও কতক কাজ অজ্ঞানকৃত (involuntary, reflex বা spontaneous)। বাহ্যবিষয়

অনুভূতিকালে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ের যে সম্পর্ক হয় বলিয়াছি, তাহার ক্রিয়া জ্ঞাননাড়ী দিয়া মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তদবস্থিত চৈতন্য বা বুদ্ধি, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন হইলে কর্তব্য স্থির করে, ও তদনুসারে কন্ম করে। এইরূপ কর্তব্য স্থির করিতে করিতে প্রয়োজ্য বা সংস্কার হইয়া যায়, তাহাতে পারে সেই কর্তব্য স্থির জন্য যে জ্ঞানক্রিয়া হয়, তাহা অতি সহজে ও সহসা সম্পাদিত হয় বলিয়া, সে জ্ঞানক্রিয়ার আয়াস অত্যন্ত বৃদ্ধিতে পারি না। তাই 'সে অভ্যাস বা সংস্কারজ কন্ম অনেক সময় আমাদের জ্ঞানজ নহে বলিয়া বোধ হয়। একটা 'ক' লিখিতে কত আয়াসের প্রয়োজন, তাহা ভালক যখন 'ক' লিখিতে শিখে তখন বৃদ্ধিতে পারে। ক্রমে লেখা আমাদের এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আমরা গল্প করিতে করিতে, সে গল্পে মনোনিবেশ করিয়া ও পত্র লেখায় মন না দিয়া, আমরা অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারি। সেই অভ্যস্ত সংস্কারজ সহজ কন্মে তখন বিশেষ জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত কতগুলি কন্ম আছে—তাহা আদৌ এরূপ জ্ঞানজ নহে। সেই সকল কন্ম কালে বাহ্যবিষয় সম্পর্কে ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞাননাড়ীতে কোন ক্রিয়া হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ার কন্ম নাড়ীতে (motor nerves) স্বতঃ উৎপন্ন করে। তাহাতে যে কার্য আরম্ভ হয়, সে কার্যে আমাদের জ্ঞানের হাত থাকে না। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, প্রকৃতি আপনিই সতর্ক হইয়া সে বিপদ হইতে শরীরকে উদ্ধারের উপায় করেন। কেন না তখন জ্ঞানকে সংবাদ দিয়া তাহার সময়সাপেক্ষ বিবেচনাদি ব্যাপার দ্বারা কর্তব্য স্থির করিয়া, সে বিপদ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য, কন্ম করিতে অবসর থাকে না। আমাদের চক্ষুর নিকট সহসা কেহ আঘাতের চেষ্টা করিলে পলক আপনিই পড়িয়া যায়। পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ কোন শব্দ হইলে মানুষ আপনিই তখনই লাফাইয়া সরিয়া যায়। তখন আমরা বিচার করিয়া কন্ম করি না। এই সকল কন্ম আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছাদির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি প্রাণকন্মের ন্যায় আপনিই সম্পাদন করেন। সে অজ্ঞানকৃত কন্মের কথা এ স্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৭৩। প্রকৃতি যেমন প্রাণকন্ম প্রকৃতি কন্মের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীর রক্ষা

ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্মেও প্রকৃতি আমাদের নিয়মিত করেন। আমাদের এই শরীর গঠন ও রক্ষা কর্ণে প্রকৃতি কিরূপে আমাদের নিয়োজিত করেন, কিরূপে আমাদের জ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তাহা পূর্বে আভাব দেখিয়া হইয়াছে। সে কথা এস্থলে আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের অভাববোধ ও অভাব জ্ঞাত হুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখহুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের কর্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জ্ঞাত যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাববোধ বা হুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জ্ঞাত কর্মে প্রবৃত্ত করেন। শৈশব অবস্থায় যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্মশক্তি বিকাশিত হয় না, বলিয়াছি ত, তখন আমরা নিজে এই অভাব দূর করিতে পারি না। তখন এই অভাববোধ জ্ঞাপন জ্ঞাত ক্রন্দন করি, এবং প্রকৃতির প্রেরণায় বা মমতার বশে পিতামাতা বা অন্তে আমাদের সেই অভাব বুঝিয়া তাহা দূর করিতে কর্মে প্রবৃত্ত হন,—তখন মা আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া আমাদের স্তন্য দান করেন—বা অন্ত আহার দান করেন। তাহার পর আমাদের জ্ঞান ও কর্ম শক্তির বিকাশ হইলে আমরা স্বয়ং সেই অভাব দূর করিবার জ্ঞাত কর্মে নিরত হই। সুখ তাহাই নহে। সে অভাব জানিতে পারিলে,—প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জ্ঞাত কি উপকরণ চাহিতেছেন জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অল্প প্রভৃতি উপকরণ মধ্যে আমাদের কোন গুলি গ্রহণীয় বা কোন গুলি ত্যজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখ-হুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের জানাইয়া দেন। তাহা রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখহুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার জ্ঞাত অবকাশ দেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখহুঃখানুভূতি শক্তি দ্বারা, কোন বায়ু দূষিত বা ত্যজ্য—কোন বায়ু স্বাস্থ্যকর ও গ্রহণীয়, কোন পুণ্যগন্ধ উপাদেয় ও শুভকর—তাহা প্রকৃতি আমাদের বুঝাইয়া দেন। আবার যখন রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়ে আমরা আহার বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন যতদূর পর্য্যন্ত শরীর রক্ষার জ্ঞাত আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আহারে আমরা সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়,—ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তিক্রান্ত হুঃখহুঃপের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে, আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্ত—আমাদের কর্মক্ষেত্রীয় পরিচালনার প্রয়োজন হয়, সমস্ত শরীর মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এক্ষণ প্রকৃতিবশে বালকগণ ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখ বোধ করে। এক্ষণ যুবক ব্যাঘ্রনে আনন্দ বোধ করে। এক্ষণ নীরোগ ও কর্মক্ষম শরীরে কর্মের উত্তেজনায় আমরা এত ক্ষুণ্ণি পাই। আবার যখন কর্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসর হয়, যখন শরীরের বা কর্মবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রান্তি হেতু চুঃখ বা অবসাদ জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন,—বা নিদ্রারূপে আবিস্কৃত হইয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্মশক্তি হরণ করিয়া লন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় আমাদের সুখ হয়। এইরূপে প্রকৃতি—আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা কর্মে প্রাণশক্তিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কর্মের জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন—তাহা আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাদি নানারূপ অভাব বা চুঃখানুভূতির দ্বারা জ্ঞাপন করান,—এবং প্রকৃতির প্রয়োজনে আমরা সেই কর্মে রত হইলে, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ আমাদের সুখ দান করেন। যদি আমরা প্রকৃতির সে ইঙ্গিত না শুনি, বা না বুঝিতে পারি,—যদি আমরা অন্ন বা অনুপযুক্ত আহার করিতে পাই, অথবা অথবা ভোজনস্থলশালসায় অথাদ্য খাই বা অতিরিক্ত ভোজন করি—বা অন্ন কি অতিরিক্ত নিদ্রা যাই,—যদি আমাদের আহার নিদ্রা প্রভৃতি অবিসিদ্ধ হয়, আলস্য বা অন্য কারণে শরীরের উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বা কোন কারণে শরীরের ক্ষয় হয়, তবে পীড়ারূপ চুঃখ দিয়া প্রকৃতি আমাদের প্রকৃত কর্মপথ দেখাইয়া দেন। আবার পীড়া হইলেও, প্রকৃতি স্বয়ং অধিকতর যত্নের সহিত তাহার উপশম জন্য চেষ্টা করেন—ও সেই জন্য আমাদিগকে কর্মে প্রেরণ করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, ইতর জীব আহার বিহার সম্বন্ধে প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয় বলিয়া, তাহাদের পীড়া অল্প। আর প্রকৃতি স্বয়ং সে পীড়া উপশম জন্য ইতর জীবকে পরিচালিত করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ইতর জীবের চিকিৎসার জন্য অন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ জ্ঞানের অভিমানে চালিত হইয়া তাহার সহজজ্ঞান উপেক্ষা করে। ক্রমে মানুষ সহজজ্ঞানের সেইদিক্ত একেবারে ভুলিয়া গিয়া, নিজের অপরিণত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সে জন্য তাহার ব্যাধি অসংখ্য—আর সে

ব্যাবি দূর করিবার প্রকৃতিনির্দিষ্টপথ সে আর দেখিতে পায় না। তাই বায়ু হইয়া কৃত্রিম পথ অবলম্বন করিয়া বৃথা চঃখ পায়। (১)

৭৪। অতএব শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখভোগ-জ্ঞানের প্রয়োজন,—ক্ষুধাতৃষ্ণাদি চঃখ বা অভাব বোধের প্রয়োজন,—বায়ু ও আন্তর চঃখবোধের প্রয়োজন,—বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু সেই সম্পর্ক জনিত সুখচঃখজ্ঞানের প্রয়োজন, (২)—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক চঃখজ্ঞানের প্রয়োজন। সে সুখচঃখজ্ঞান না থাকিলে আমাদের সংস্ফট কোন বাহ্য

(১) পীড়ার সময় আমাদের কি কর্তব্য, এবং পীড়া আরোগ্যের জন্য প্রকৃতি আমাদের নিকট কি চাহেন, তাহা প্রকৃতিই আমাদের কাছে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। পীড়া উপশমের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে প্রকৃতি আমাদের কর্মশক্তি হরণ করেন, অনাহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষুধা হরণ করেন, পানীয়ের প্রয়োজন না থাকিলে তৃষ্ণা হরণ করেন। কখন চুষ্ট ক্ষুধা তৃষ্ণার ভান হইলে, পরে অকুটি শ্রেয়্যাবুদ্ধি প্রকৃতি দ্বারা সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। পীড়ার সময় যে খাদ্যের প্রয়োজন, প্রকৃতি সে খাদ্যের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত দোষ উৎপাদন করিয়া তাহার ইঙ্গিত করেন, যে রসের প্রয়োজন—সে রসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। শরীরের যে অংশ পীড়িত হয়—প্রকৃতি জোর করিয়া সেই অংশে আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, সেই পীড়ার যুতনা বিশেষরূপে আমাদের অনুভব করাইয়া, সে পীড়া নিবারণের জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টাকে, সমুদায় শক্তিকে নিয়োজিত করেন। পীড়ার সময় এই ভীষণ আন্তর অনুভূতিবলে আমাদের তর্দানীন্তন-অভাব আমরা বুঝিতে পারি—ও সে অভাব দূর করিতে বিশেষ ব্যাগ্র হই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে, Disease is the outward expression of nature's own attempt to drive out poison from the body। তাই Nature—cure এবং Treatment of diseases without medicine এর কথা উঠিয়াছে। তাই ঔষধিকে এখন পীড়া উপশম কর্ণে প্রকৃতির সহায় মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যাউক, সে সকল অবাস্তব বিষয় এখানে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(২) শরীর (জড়শরীর) আমাদের জ্ঞানের প্রথম বাহ্যবিষয়। এই শরীরের সহিত আমাদের বর্ষ ইন্দ্রিয় মনের সম্পর্ক হেতু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি আন্তরিক সুখদুঃখানুভূতি হয়। বাহ্যজগৎ আমাদের দ্বিতীয় বাহ্যবিষয়—দ্বিতীয় কার্য্যবাহী। এই বাহ্যজগতের সহিত আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু মাত্রাস্পর্শজ সুখদুঃখানুভূতি জন্মে।

বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না । অগ্নির সংস্পর্শে তাপ-রূপ-দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভয়সাৎ হইয়া গেলেও আমরা ক্রক্ষেপ করিতাম না । সেই জন্য আমাদের সংসৃষ্ট বাহ্য-বিষয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেবল সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি । এই জন্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য—শরীর রক্ষণ ও পোষণের জন্য কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন । এই জন্য সুখদুঃখবোধের প্রয়োজন । এই জন্য সুখদুঃখবোধ অবশ্যজ্ঞাবী । এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সহিত শরীর ও তৎসংসৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্ক জনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নান্দী সৃষ্টি করিতেন না । আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, প্রয়োজন ব্যতীত—কারণ ব্যতীত কিছুই সৃষ্টি হয় না । নিম্নোক্ত ত, যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বিকাশের সময় বা প্রয়োজন না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহার সুখদুঃখানুভূতি থাকে না । ততক্ষণ তাহার পূর্ব সংস্কারানুসারে, তাহার অভাব-পূরণ-কার্য বা ক্রম-আপূরণ কার্য প্রকৃতি স্বয়ং তাহার অভ্যন্তরীণে সম্পাদন করেন,—প্রকৃতি তখন ‘অন্ধ’ জড়শক্তি (physical force) বা চেতনাবিহীন প্রাণশক্তি (stimulus) রূপে সেই জীবের রক্ষণ, পোষণ ও ক্রম-আপূরণ জন্য, সমুদায় কর্ম করেন,—জড়জগতে, উদ্ভিদজগতে, এমনকি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিজগতে সমুদায় কর্ম প্রকৃতি স্বয়ং সম্পাদন করেন । পরে যখন উচ্চশ্রেণীর জীবে চেতন্য আগরিয়ায়, জ্ঞান বিকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি রূপে জীবদেহে বিকাশিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীবকে কর্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখ-দুঃখানুভূতি জীব হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্মে অনিচ্ছা জন্মে,—সুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই সুখজ বিষয়ে অনুভূতি ও দুঃখজ বিষয়ে ঘেব জন্মে, ও এই ভাগ ঘেব হইতে কাম ক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হইয়া জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইতর জীবের 'সহজ' জ্ঞান সীমাবদ্ধ সঙ্গীর্ণ, তাহার ক্রমবিকাশ নাই, যদি থাকে তবে তাহা নিত্যস্থায়ী। ইতর জীব প্রাণিকের বা শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ষে এবং বংশ বৃদ্ধি ও রক্ষা কর্ষে, এই প্রথম বিবশিত সুখদুঃখজ্ঞানবলে, রাগ-দেব-বশে ও কাষ-ক্রোধাদি-প্রযুক্তিরলে পরিত্রাণিত হইতে কক্ষ করে।

৭৫। এইরূপে ইতরজীব নিজ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ষে ও বংশ রক্ষা কর্ষে সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা পরিত্রাণিত হয়। এই সুখদুঃখানুভূতি যাহাদের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম। এই দুঃখ নিবারণ জন্য মানব ও ইতরজীব প্রথমে কর্ষ করে। এই সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ বড় তীব্র, এবং একজনে সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও বড় অধিক, এবং সেই দুঃখ দূর করিলে যে সুখলাভ হয়, তাহার তীব্রতাও সেইরূপ অধিক। যাহারা অন্নসংস্থান জন্য কষ্ট ভোগ করে না, তাহারা ক্ষুধারূপ দুঃখের তীব্রতা বৃদ্ধিতে পারে না। ঐ কুকুর ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া কিরূপ মন্ত্রণা ভোগ করে, পাগলের মত কিরূপ ধাবিত হয়, সামান্য এক টুকুরা মাংস পাইলে সেই ক্ষুধাতুর কুকুর কিরূপ সুখলাভ করে, কিরূপ জ্বালামের সহিত অর্ধ-নিমীলিত-নেত্রে এক টুকুরা হাড় চিবাইতে থাকে—কর্তৃক সময়ে বা দারিদ্র্যের উৎকট পীড়নে, ক্ষুধার জ্বালায় নিত্য পীড়িত হইলে—সে ক্ষুধার জ্বালা ও সে জ্বালা নিবারণ জনিত উৎকট সুখ আমরা বৃদ্ধিতে পারি না। অবশ্য ইতর জীবের সুখদুঃখ প্রায়শঃ শারীরিক। এবং তাহাদের সেই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতাও বড় অধিক।

মানুষেরও সে সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কম নহে। মানুষ যখন 'অসত্য' থাকে, তাহার জ্ঞান যখন স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থায় আসিতে পারে না, যখন মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, যখন মানুষ অসম্যাসভোজী—এমন কি নরদ্ব্যাসভোজী রাক্ষস ব্যতীত আর কিছুই নহে, যখন মানুষ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ষের জন্য বাহুল্যগতের সহিত—জড় ও জীবের সহিত—এক মানুষ আর এক মানুষের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতে বাধ্য—যখন মানুষের এই শারীরিক সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা বড় অধিক। কিন্তু বলিব্যক্তি, স্বভাবের পশুতে প্রভেদ আছে। মানুষের জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। পাশুর মেরূপ নহে। একজন মানুষ ক্রমে এই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কমাইয়া লইতে পারে। মানুষ

সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়ে—সেই সুখদুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। যতদিন সমাজ উপযুক্তরূপে উন্নত না হয়, যতদিন মানুষ এই শারীরিক সুখদুঃখ-ভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, ততদিন তাহার উন্নতির, বা জ্ঞানবিকাশের উপায় থাকে না। বলিয়াছি ত, পশুর জায় মানুষেরও শরীর রক্ষা চেষ্টা প্রধান কর্তব্য—শরীর রক্ষা প্রধান ধর্ম। শরীরই সকল কর্মের—সকল ধর্ম-সাধনের মূল। একজন্ত ইতর জীবের জায় মানুষের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি—এত বলবতী,—একজন্ত শারীরিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইতর জীবের জায় মানুষে এত প্রবল। যতদিন সে দুঃখ দূর করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব হয়, যতদিন মানুষ সে দুঃখভারে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে, ততদিন তাহার অন্তরিকে উন্নতির উপায় থাকে না,—ততদিন তাহার অন্ত কেবলকণ দুঃখদুঃখানুভূতি অভিব্যক্তি হয় না। অন্নচিন্তা মানুষের প্রধান চিন্তা—অন্নের অভাব প্রধান অভাব। মানুষ যতদিন এই অন্নভাব ও অন্ত শারীরিক অভাব বা দুঃখ দূর করিতে না পারে, ততদিন সে মহাজ্ঞানী বা মহাধার্মিক হইলে, সেই দুঃখে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। যতদিন মানুষ দরিদ্রতা জন্ম অন্নভাবে বদ্ধভাবে আবাসভাবে কষ্ট পায়, যতদিন সমাজ মানুষের সে দুঃখ নিবারণ করিতে না পারে। মানুষের অন্নের সংস্থান বস্ত্রের সংস্থান আবাসের সংস্থান তাহাদের রক্ষার উপায় করিয়া দিতে না পারে,—যতদিন মানুষ পীড়ার আলায় নিয়ত কষ্ট পায়, সমাজের উপযুক্ত বিধানের অভাবে সেই চিরনূতন চিরক্লেশকর দরিদ্রতাভারে নিপীড়িত হইতে থাকে,—ততদিন মানুষের উন্নতির পথ বন্ধ হয়।

দুঃখের সাধারণ নিয়ম এই যে দুঃখানুভূতি যত তীব্র হয়—দুঃখদূর করিবার চেষ্টাও তত অধিক হয়—এবং সেই দুঃখদূর জনিত সুখও তত তীব্র হয়। দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা ও বিস্তার অনুসারে—সে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি হয়। যেখানে অভাব সামান্য, সেখানে দুঃখবোধ সামান্য, সেখানে দুঃখের পরিমাণ ও গভীরতা তত সামান্য, সেখানে সে অভাব দূর জনিত সুখবোধও সামান্য। যেখানে অভাববোধ বৃদ্ধি হয়,—দুঃখবোধ দূর হয়,—সেখানে সুখবোধও দূর হয়,—সেখানে সুখদুঃখ বন্দুজ্ঞানও দূর হয়। সাধারণতঃ আমাদের শারীরিক অভাব সীমাবদ্ধ। বন্ধন-বনজাত-শাকাদি আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে, সামান্য বস্ত্রে আমাদের শীত তাপ নিবারণ হইতে পারে, সামান্য আবাস গৃহে আমাদের আশ্রয়স্থান হইতে

পারে। ইহা ব্যতীত মানুষ সাধনা দ্বারা কুখ্যত্বাবগে সহ করিতে পারে—
এবং সামান্য চেষ্টায় সে কুখ্যত্বাবগে নিবারণও করিতে পারে। আর আমাদের
কর্মশক্তি—বিশেষতঃ সমবেত কর্মশক্তি বড় অধিক। একদা আমরা সমস্ত
সহায়ে, শারীরিক অভাবের অতীত হইতে পারি—শারীরিক দুঃখ দূর করিতে
পারি,—শারীরিক সুখদুঃখবোধের অতীত হইতে পারি। বিশেষতঃ যে যেসে
প্রকৃতি আমাদের অনুকূল, সেখানে প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রচুর আহার্য সংগ্রহ
করিয়া দেন,—যেখানে আমরা বিনা চেষ্টার বা অল্প চেষ্টার আমাদের আহার্য
সংগ্রহ করিতে পারি, যেখানে শীত গ্রীষ্মের তাড়না সামান্য বা সহনীয়, সেখানে
মানুষ অল্পায়াসেই শারীরিক দুঃখের অতীত হইতে পারে। অতএব আমাদের
শরীর রক্ষণ ও পোষণ জন্য শারীরিক দুঃখানুভূতির প্রয়োজন। সে দুঃখ জন্য
আমরা প্রকৃতিকে মমতাহীন বলিতে পারি না। সে দুঃখ যে আমাদের কায়স্থ
নহে,—তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায় ।

- সুখতঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ,—কামদানসজ সুখ,—অহংকারজ সুখ,—সাত্বিক
 হলাদিনী শক্তি,—সৌন্দর্য্যানুভূতি,—শিল্প ও কলা বিত্তা,—
 সৌন্দর্য্যের আদর্শ জ্ঞান,—অসৌন্দর্য্যানুভূতিজ
 সুখ দূর চেষ্টা,—আদর্শ লাভ চেষ্টা,—
 পূর্ণাদর্শ ভগবান ।

৭৬। শরীররক্ষা ও পোষণের জন্য যে জীবের শারীরিক সুখতঃখানুভূতির প্রয়োজন আছে, এবং মানুষে সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া যে ক্রমে সেই শারীরিক সুখতঃখের অতীত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এইখানে মানুষের সুখতঃখানুভূতির শেষ হয় না। এখানে যদি মানুষের সুখতঃখানুভূতির শেষ হইত, তাহা হইলে মানুষ আর অগ্রসর হইতে পারিত না। তাহা হইলে মানুষে ও ইতরজীবে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের আর বিকাশ হইত না,—মানুষ ক্রমে অলস, অকর্ষণ্য, তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হইয়া শেষে পশুবে পরিণত হইত। তামসিক মানুষ বড় জড়স্বভাব। কোন রূপে উদর পূর্তি হইলে সে আর কিছু চাহে না। সে আলস্য, অতিনিদ্রা, বিহ্বলতা, দীর্ঘমুদ্রতা কণ্ঠবিশুদ্ধতা ভাল বাসে। তবে কখন কখন ইন্দ্রিয়ের বা লোভাদি রিপূর উত্তেজনায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কর্ম করে। এমন বিচিকিৎস অলস লোকও থাকিতে পারে যে বিশ্রামসুখভক্তয়ে দৃক্‌মান গৃহের পতনে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষার জন্য সামান্ত পলারনচেষ্টাও কর্তব্য মনে করে। কাজেই মানুষের সে প্রকৃতি আরও উন্নত না হইলে—মানুষের অন্তরূপ সুখতঃখানুভূতির বিকাশ না হইলে—সে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

একজ্ঞ মানুষ যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্মাদি চুঃখ নিবারণ করিয়া অবস্থাপায়, তখন প্রকৃতি যদি তাহাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া বাইতে চাহেন, তবে তাহার অন্তরূপ সুখচুঃখানুভূতিশক্তির বিকাশ হয়। সে সুখচুঃখানুভূতি সাধারণতঃ মানসিক বা কাল্পনিক। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ সুশ্রমশরীরজ সুখচুঃখও বলিতে পারি। বাহ্যবিষয়ের সহিত স্তানেক্সিয়ের সম্পর্ক জনিত যে অনুভূতি—আন্তর ইন্দ্রিয় মনের যে অনুভূতি—তাহার মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সুখচুঃখ, আর কতকগুলি চুঃখজ। আর এই সুখচুঃখানুভূতির মধ্যে কতকগুলি শারীরিক আর কতকগুলি মানসিক—বা কাল্পনিক। ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখচুঃখানুভূতিই প্রথম। এই ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখচুঃখ মধ্যে বংশ রক্ষা প্রয়োজন জ্ঞাত কামবৃত্তিজনিত সাধারণ সুখচুঃখবোধ—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বোধের ভায় মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়জ সুখচুঃখানুভূতি মানুষ ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম। শরীররক্ষার্থ চেষ্টা আহার সংগ্রহ চেষ্টা, আচ্ছাদন বা আশ্রয় সংগ্রহ চেষ্টা, বংশ রক্ষার্থ সন্তান উৎপাদন চেষ্টা জীবের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু বলিয়াছি ইতর জীবের সে চেষ্টার সে সুখচুঃখানুভূতির সীমা আছে। তাহাদের সে সুখচুঃখানুভূতি একই প্রকারের। তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই—তাহার ক্রমবিকাশ নাই।

* ৭৭। কিন্তু মানুষের সেই ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখচুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ আছে। মানুষের যত জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে—যতই তাহার বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিস্তার ও বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কল্পনা বশে মানুষের রসনার সুখচুঃখবোধের, ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখচুঃখবোধের,—স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখচুঃখবোধের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে সুখচুঃখবোধের কতদূর বিস্তার হইতে পারে, এবং সেই কাল্পনিক সুখ লাভ করিবার চেষ্টা কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, ও সেই কাল্পনিক সুখের অভাব কতদূর চুঃখকর বোধ হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময় ধারণা করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার আশা অত্যন্ত অধিক—অনেক সময় সে আশা অসহ। কিন্তু সে আশা সহজে নিবারণ হইতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া—ক্রমে সে সুখচুঃখানুভূতির অতীত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ অনেক স্থলে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া ও উদর পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। যে ‘বড় লোক’ সে ত এই সাধারণ ক্ষুধা

তৃষ্ণার আশা জানে না। সে ক্ষুধা নিবারণ জনিত সুখ কেমন তাহাও বুঝি সে কখন জানে না। বরং সে অনেক স্থলে ক্ষুধা হয় না বলিয়া, অথবা অধিমান্য অজ্ঞীর্ণ প্রকৃতি জ্ঞাত হুঃখ পায়। তখনও সে কাল্পনিক উপায়ে আহার-জনিত বা রসনা-তৃপ্তি-জনিত সুখ লাভের চেষ্টা করে। তাহার জ্ঞাত সে যে কত উপায় উদ্ভাবন করে,—কত উপাদেয় স্মৃতিচকর, স্মৃধুর খাদ্য দ্বারা রসনা তৃপ্তির চেষ্টা করে। সে চেষ্টা কতদূর তীব্র হইতে পারে—সেই কাল্পনিক সুখতৃঃখবোধ কতদূর পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক স্থলে ধারণা করিতে পারি না। সে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ-বাসনা কতদূর বলবতী হইতে পারে, তাহার তাড়না কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে—সে ভোগ-বাসনা যে কেন কিছুতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না—যতই সে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়, ততই অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের দ্বারা কেন তাহা বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিতে থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে সামান্য শাক্যাগ্রে সন্তুষ্ট, সে আধুনিক পাশ্চাত্য ধনীর টেবিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—ভূধর শিখর হইতে পাতাল বা সাগরতল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত এত আহাৰ্য্য কেন রাশীকৃত হয়, কেন একরূপ তামসিক আফ্লাদ বা বিহ্বলতানিশের জ্ঞাত—উৎকট তৃপ্তা নিবারণ জ্ঞাত, দেশদেশান্তর হইতে এত মূল্যবান বস্তু সংগৃহীত হয়, কেন সে ধনীর একবাদের মাত্র ভোজনের জ্ঞাত কত কঠোর চেষ্টায়, কত দরিদ্রের অর্থ ও শক্তি শোষণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ হইতে শত কি সহস্র মুদ্রা অকাতরে অপব্যয় করা হয়,—যে অর্থ সহস্র কি অধুত কাঙ্গালের উদারাগ্রের সংস্থান হইতে পারিত তাহা বৃথা নষ্ট কর হয়—তাহা ধারণা করিতে পারে না। যে শীত গ্রীষ্ম, আতপ বর্ষা নিবারণের জন্য সামান্য আবাস যথেষ্ট মনে করে, যে সামান্য গুহা পর্ণকূটীর বা বৃক্ষাশ্রয় পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে কোটিপতির সহস্র-প্রাকোষ্ঠযুক্ত বিংশতিতল প্রাসাদে কি প্রয়োজন—কি রূপ আবাসের অভাব জনিত কাল্পনিক হুঃখাতৃভূতির ক্রমবিকাশে ও সে হুঃখ দূর করিবার ক্রমবর্দ্ধিত চেষ্টা হইতে সেই ক্ষুদ্র পর্ণকূটীর এত বড় প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য পরিচ্ছদে আমাদের বা লজ্জা নিবারণ জন্য প্রয়োজন, সেই পরিচ্ছদে যে পরিভূষ্ট হা তাহাতে যাহার তৃঃখ নিবারণ হয়, সে সেই পরিচ্ছদের পারিপাট্য জন্য—সে সম্বন্ধে বিশালিতা বা অভিমান নিবৃন্তি করিবার জন্য মানুষ কেন অকাতরে এত অর্থ ব্য

করে, কেন তাহার জন্য দেশদেশান্তর হইতে কত চেষ্টায় এত মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে, কেন বা সুদূর তুয়ারাবৃত সাইবিরিয়া দেশ হইতে এতরূপ কোমল মন্থণ লোম সংগ্রহ করে, কেন মরুময় তাপদগ্ধ আফ্রিকার দুর্গম সাহারার দেশ হইতে এত সুন্দর দ্রব্য আহরণ করে, কেন অগাধ জলধিতলে প্রবেশ করিয়া এত মণি মুক্তার অনুসন্ধান করে, অথবা গভীর খনির ভিমির-গর্ভে প্রবেশ করিয়া কেন এত রত্ন উদ্ধার করে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে স্বাভাবিক শারীরিক দৃঃখ দূর করিয়াই তৃপ্ত হয়, সে,—মানুষের শারীরিক ভোগলালসা বিলাসিতা ইঞ্জিরমুখচেষ্টা কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, কিরূপ অদম্য ভেঙ্গে ক্রমবদ্ধিত বেগে মানুষকে সে সময়ে কালনিক দৃঃখ নিবারণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিরূপে সেই বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে—তাহাকে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে অনেক সময় বাধ্য করে, কেন যে তাহার বিলাসলালসা চরিতার্থ জন্য এত দাসদাসীর জীবন উৎসর্গ, এত অর্থের অপব্যয়, এত কষ্টশক্তির ব্যথা ক্ষয় প্রয়োগজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারে না।

৭৮। যাহা হউক, মানুষ যদি এই কামদানসজ সুখ বা ইঞ্জিরমুখলাভই একমাত্র প্রকৃতার্থ মনে করিত, তাহা হইলে আর তাহার অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতনা। এই জন্য মানুষের এমন এক অবস্থা আসে, যখন সে এই ইঞ্জিরমুখদৃঃখভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ সুখদৃঃখ অনুভব করে—সেই অন্যরূপ দৃঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে—সেই অন্যরূপ দৃঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সুখদৃঃখানুভূতির মধ্যে আমাদের অহঙ্কারজ বা অভিমানজ সুখদৃঃখানুভূতিই প্রথম। ‘আমি’কে অন্যের অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা হীন বোধ করার যে দৃঃখ, ও সেই ‘আমি’কে অন্যের অপেক্ষা বড় করিবার চেষ্টায় ও সে চেষ্টায় সফলতার যে সুখ, অন্যকে ‘আমি’ অপেক্ষা ছোট করিয়া আমার বড় হইতে পারিলে যে সুখ—সে সুখদৃঃখই অভিমানজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ থাকে হেতু, মানুষের মানুষের নানারূপ সম্বন্ধ ঘটে, নানারূপে মানুষ মানুষের সংশ্লেষে আসে। এই সংশ্লেষ হইতে মানুষ অভিমানবশে তৎসংস্কৃষ্ট অন্য অপেক্ষা বড় হইতে—বা বহুমান লাভ করিতে চেষ্টা করে। এবং সে অন্য অপেক্ষা বড় হইতে পারিলে সুখবোধ করে, এবং বড় হইতে না পারিলে বা ছোট হইয়া গেলে দৃঃখ পায়। এই অভিমানজ সুখদৃঃখানুভূতি সাধারণতঃ ইঞ্জিরভোগবৃত্তির সহিত প্রথমে বিকাশিত হইতে থাকে। প্রথম

মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগকেই তাহার পরম-পুরুষার্থ মনে করে। কাজেই অন্য অপেক্ষা সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগের অধিক ব্যবস্থা করিয়া, অল্প অপেক্ষা অধিক বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অল্প অপেক্ষা আপনাকে বড় ও অধিক সুখী মনে করে। ক্রমে অল্পরূপে মানুষের এই অভিমানবৃত্তির আরও বিকাশ হইতে থাকে। এই অভিমানবশে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে অভিমানবশে মানুষ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে মানুষ পর অপেক্ষা বড় হইতে চেষ্টা করে, পর হইতে গ্রহণ করিয়া, পর অপেক্ষা অধিক অর্থ সম্মান মর্যাদা সম্বল প্রভৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে, পরকে আপনায় পথ হততে সরাইয়া দিয়া আপনি অগ্রসর হইতে যায়, পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, অথবা পরকে আপনার অনুগামী করিয়া লইতে চাহে, জোর করিয়া পরকে আপনার পথে আপনার অধিকারে বা অধীনতার আনিতে চাহে, পরকে ছোট করিয়া আপনাকে বড় করিয়া পরকে আকর্ষণ করিয়া লইতে চাহে,—সেখানে মানুষ পরকে বড় দেখিয়া পরকে আপনার পথের অন্তরায় দেখিয়া, পরের দ্বারা আপনাকে পরাজিত বা অভিভূত হইতে দেখিয়া, পরকে আপনার পথে বা আপনার অধিকার মধ্যে না আনিতে পারিয়া, পরের নিকট যাহা চাহে তাহা পায় না দেখিয়া,—দেব ঈর্ষা ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিবশে বা অপমান অনাদরজনিত দুঃখ-বশে কষ্ট পায়। সেখানে অর্থলিপ্সা যশোলিপ্সা পদলালসা প্রভৃতি নানারূপ মানসিক বা কাল্পনিক দুঃখ আসিয়া মানুষকে ক্লেশ দেয়। মানুষ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য, অল্প অপেক্ষা আপনাকে বলাসাধ্য বড় করিবার জন্য, অথবা অল্প “বড়”র সমকক্ষ হইবার জন্য, কিম্বা অর্থ যশঃ পদ প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য—কর্ম করে। কিন্তু সে যতই সেই লক্ষ্য উপস্থিত বিষয় লাভ করে, ততই তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ততই সে আরও অর্থ আরও যশঃ আরও পদ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। এই অভিমান বৃত্তির বিশেষ বিকাশবস্থায় মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগের কথাও ভুলিয়া যায়। যেখানে ধনলিপ্সা পদলিপ্সা যশোলিপ্সা প্রবল, সেখানে ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখের কথা মনে থাকে না। রূপের ভোগবিলাসবাসনা থাকে না।

এই অহঙ্কারজ সুখতৃষ্ণাবৃত্তি কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেকে ধারণা করিতে পারি না। যে সামান্য অর্থার্জন দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি সাধারণ অভাব দূর করিয়া সন্তুষ্ট হয় পরিতৃপ্ত হয় সে সুখতৃষ্ণের অতীত হয়, সে লক্ষ-পতির—কোটিপতি না হইতে পারায় যে দুঃখ, কোটিপতির—বৃন্দপতি বা যক্ষের দ্বার

মনশালী হইতে না পারায় যে দুঃখ, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে উৎকট চেষ্টা, যে জীবন পর্যান্ত পন্থা—তাহা বৃদ্ধিতে পারে না। আর সেই জন্য সে, লক্ষপতি বা কোটিপতি যে সমস্ত জীবন কেমন করিয়া উৎসর্গ করে, ও সেই দুঃখবোধের দ্বারা, সে তাহার অগ্ররূপ বা উচ্চতর দুঃখবোধ যে কেমন করিয়া বিন্ধিত হয়, তাহা বৃদ্ধিতে পারে না। যে সামান্য অধিকারে সন্তুষ্ট,—সে জিগীষাবৃত্তির তীব্রতা, সেকন্দর বাদশাহের সমস্ত জাত পৃথিবী জয়ের পর, জয়ের জন্য আর পৃথিবী নাই বলিয়া যে উৎকট দুঃখানুভূতি তাহা—ধারণা করিতে পারে না। অপবা আগ্রাঞ্জীব প্রভৃতি বাদশাহগণ—পিতা জাতা প্রভৃতি নিতান্ত আত্মীয়গণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া নক্তের নদী বহাইয়া—কেন সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিত,—সামান্য রাজাধিকার লাভের জন্য পুত্রহ ভ্রাতৃহ মনুষ্যহ সব ভুলিয়া কেন ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হইত, তাহা সে বৃদ্ধিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের অহঙ্কারবৃত্তির বা অহঙ্কারবৃত্তি-চরিতার্থতাজনিত দুঃখভোগেচ্ছার এইরূপ অতি বিকট বিকৃত বীভৎস বিকাশের কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা বৃদ্ধিতে পারি যে, সাধারণতঃ মানুষের এই অহঙ্কারবৃত্তির শক্তি বড় অধিক। যে সকল লোক এইরূপে অহঙ্কারপরিচালিত হইয়া দুঃখ পায়, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত থাকে, তাহার আর অগ্ররূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

৭৯। কিন্তু বলিয়াছি, আমাদের সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। আমাদের মনুষ্যত্বের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমাদের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি হইতে ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতির, ও ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখানুভূতি হইতে অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হয়। এই বিভিন্ন সুখদুঃখানুভূতি—অবস্থা ভেদে বিভিন্ন। মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বিভিন্ন। কোন মানুষ সাত্বিক, কোন মানুষ রাজসিক, কোন মানুষ বা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন। (১) এই

(১) মানুষের এই বিভিন্ন প্রকৃতির কথা, আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোন মানুষ দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন, কোন বা রাক্ষস বা অসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। ও মানুষের প্রকৃতিভেদের কথা আমাদের শাস্ত্র হইতে জরাজপত্তিতশ্রেষ্ঠ সপোনহর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

“We may theoretically assume three extremes of human life and treat them as its elements viz:—(1) The powerful passion,—*Raja guna*. It appears in great historical characters

প্রকৃতির প্রভেদ অনুসারে মানুষের সুখঃখানুভূতিও বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখঃখানুভূতি তামসিক। আর অহঙ্কারজ সুখঃখানুভূতি রাজসিক। তবে মানুষের প্রকৃতি ভেদে এই শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখও সাত্বিক হইতে পারে—রাজসিক অহঙ্কারজ সুখও সাত্বিক হইতে পারে। (১) আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হইলে যে সুখ হয়, সেই আহার মিশ্র দ্রব্য ‘আয়ুঃস্বদ্বলারোগ্য-সুখপ্ৰীতিবর্ধক’ হইলে সে সুখ কতকটা সাত্বিক। দুঃখশোকাময়প্রদ রাজসিক-আহারে যে সুখ, তাহা রাজসিক, আর বিরস ভর্গন্ধ পণ্যযুক্ত উচ্ছিষ্ট আহারের সুখ তামসিক। পুণ্যগন্ধ পুণ্যস্পর্শ পুণ্যরস ভোগজনিত সুখ সাত্বিক, ভর্গন্ধ কটিনস্পর্শ বিকৃতরস ভোগজনিত তামসিক লোকের সুখ তামসিক। জাতিরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদনার্থ—কেবল “প্রজায়ৈ গৃহমেধি” হইয়া বৈধর্ষ্যবিরুদ্ধ কামচরিতাৎতাজনিত যে সুখ তাহা সাত্বিক—আর অবৈধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাজনিত সুখ রাজসিক বা তামসিক। ক্রোধ প্রবৃত্তিও অনেক সময় শুভ বা সাত্বিক হইতে পারে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এইরূপে আমাদের অগার্হজন প্রবৃত্তি রাজসিক হইলেও, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নিজের দারিদ্র্য

and in the little world.: (2) Pure knowing, the comprehension of the Ideas—conditioned by the freeing of knowledge from the service of the will—the life of genius,—*Atwa guna*: (3) The greatest lethargy of the will and of knowledge attaching to it, empty longing, life-benumbing langour,—*Tama guna*. The life of the individual is seldom fixed in one of these extremes, but is a wavering approach to one or the other. The life of the great majority of men is dull meaningless, unedifying. They are like clockwork,—which is wound up and goes, it knows not why.”

Schopenhauer's—*World as Will and Idea*,—Sec. 58,

(১) সুখঃখ সাধারণতঃ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। কিন্তু তাহারও অন্তর্বিভাগ হইতে পারে। তামসিক সুখঃখকে—তামসিক-তামসিক, তামসিক-রাজসিক ও তামসিক-সাত্বিক এইরূপে;—রাজসিক সুখঃখকে—রাজসিক-তামসিক, রাজসিক-রাজসিক ও রাজসিক-সাত্বিক এইরূপে;—ও সাত্বিক সুখঃখকে সাত্বিক-তামসিক, সাত্বিক-রাজসিক ও সাত্বিক-সাত্বিক এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। পীতাম্ব ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সুখের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বা গ্রাসাচ্ছাদনের একান্ত অভাব ও পরিবার ও আত্মীয়গণের সেই অভাব দূর
করিবার জন্য, যজ্ঞার্থ বা পরার্থ কর্ম জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহার অভাব দূর
করিবার জন্য,—বৈধ ও ধর্মাবিরুদ্ধ উপায়ে অর্থার্জন চেষ্টা কতকটা সাধিক।
বলিয়াছি ত, আমাদের অন্নাত্যাব বড় অভাব, অন্ন হইতে আমাদের উৎপত্তি ও
বৃদ্ধি হয়, অন্ন আমাদের প্রাণ ও শরীর পোষণ করে—তাই জীবে অন্নদান বড় ধর্ম।
অন্নাত্যাব দূর করিতে না পারিলে, সাধারণ শারীরিক চুঃখ দূর করিতে না পারিলে,—
মানুষ আর উন্নত হইতে পারে না—মানুষ্যত্ব বিকাশের পথে আক অগ্রসর হইতে পারে
না। এ কারণ নিজের ও পরের সে অভাব দূর করিবার জন্য বৈধ উপায়ে
অর্থার্জন গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন ও অন্ন কর্ম চেষ্টা রাজসিক হইলেও কতকটা সাধিক।
আর কেবল আপনার শারীরিক সুখ সচ্ছন্দ্যের জন্য চৌর্য্য দস্যুতা শঠতা বকনী
দ্বারা অর্থার্জন চেষ্টা ও সে অর্থার্জনজনিত সুখ তামসিক। এইরূপ অতি-
মানজ সুখও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। বিশেষরূপে কর্মী জননী
বিধান বা ধার্মিক হইয়া সম্মান-লাভেচ্ছা-চরিতার্থতাজনিত এই রাজসিক অতি
মানজ সুখ কতকটা সাধিক। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ্যত্ব লাভ করিয়া বা
ধার্মিক হইয়া আত্মতৃপ্তিজনিত যে সুখ বা সৎকর্ম করিয়া কি ধর্মোচরণ করিয়া
পরকালে সুখলাভাশাজনিত যে সুখ—তাহা সাধিক। এইরূপে মানুষের প্রকৃতি
অনুসারে তাহার শারীরিক ইন্দ্রিয়জ বা অহঙ্কারজ সুখভ্রুংখের ভারতম্য হইয়া
থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখ ও অহঙ্কার-চরিতার্থতাজনিত সুখ লাভের
চেষ্টা আমাদের তামসিক রাজসিক প্রকৃতিজ বাসনাজনিত। যতদিন আমাদের
প্রকৃতির আরও উন্নতি না হয়, ততদিন আমাদের এই ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না।
যতদিন মানুষ সাধিকতা লাভ করিতে না পারে, ততদিন মানুষ অহঙ্কার গভীর
সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

৮০। বাহা হউক, এই ভোগসুখেচ্ছার বা বাসনার মূল কি, আমরা এখানে
তাহা সম্বন্ধে বর্ণিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, মানুষ শুধু জ্ঞাতা নহে, শুধু
জ্ঞাতাও কর্মী নহে। মানুষ ভোক্তাও বটে। মানুষ জ্ঞাতা কর্মী ও ভোক্তা।
মানুষের জ্ঞানবৃত্তি আছে, কর্মবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি আছে, মানুষের সুখভোগবৃত্তি
আছে। মানুষে জ্ঞানশক্তি কর্মশক্তি ও ভোগশক্তি আছে। মানুষের এই ভোগ
শক্তির মূলে তাহার হৃদয়বীজ—তাহার চিত্তমজিনীবৃত্তি। মানুষ এই

জন্ত চুখেনিবৃত্তি যথেষ্ট মনে করে না—মানুষ চুখেনিবৃত্তির পরে সুখভোগ করিতে চাহে। তাই শুধু ত্রিবিধ চুখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ নহে। মানুষ চুখের অত্যন্তনিবৃত্তি করিয়া পরে আনন্দ ভোগ করিতে চাহে—আনন্দ-মগ্ন লাভ করিতে চাহে। মানুষ মূলতঃ এই আনন্দরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞান-বিকাশ হইবার প্রথম হইতেই সে সুখ লাভের জন্য ঐত লালায়িত হয়—সেই আনন্দমগ্ন লাভের জন্য কষ্টে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ কোন অবস্থাতেই চুখ দূর করি—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক চুখ দূর করা যথেষ্ট মনে করে না। তবে যেখানে মানুষ চুখ দূর করিতে অসমর্থ, চুখের ভারে নিপেষিত—সেখানে সতন্ত্র কথা। বলিয়াছি ত, এই চুখে মধ্যে শারীরিক চুখই প্রধান। শারীরিক চুখ কোনরূপে নিবৃত্তি করিতে পারিলেই মানুষ সুখ লাভ চেষ্টায় কষ্টে রত হয়। তখন মানুষ আনন্দ অন্বেষণ করে। প্রথম অবস্থায় মানুষের এই আনন্দবৃত্তি তামসিক বুদ্ধিগত। তামসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ উদ্ভ্রয়জ ও কামজসুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ অহঙ্কারবৃত্তিচরিতার্থতাই সুখলাভের প্রধান উপায়—তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করে। মানুষের মন বড় অস্থির। মানুষ নিতান্ত অলস বা জড়স্বভাব না হইলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার চঞ্চল মন সহজে তৃপ্তি বা শান্তি চাহে না—তাহা চুখকর বা অবসাদজনক মনে করে। মানুষ সুখ চাহে—সুখের ভাবন চাহে, সুখ লাভের জন্য অস্থিরতা বা নিয়ত কর্মচেষ্টা চাহে। তাই মানুষ কার্ণা চুখে সৃষ্টি করিয়াও সে চুখ নিবারণ জনিত সুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর সুখভোগের জন্য মানুষ মাদকসেবনজনিত অস্থিরতা বিহ্বলতা বা উন্মত্ততাও শ্রেয়ঃ মনে করে। এইরূপ সুখ লাভের জন্য মানুষ নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক, রঙ্গরঙ্গ, হাসিতামাসা প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জনিত শারীরিকচুখ দূর করি—সাধারণ ভাবে শারীরিক সুখচুখের অতীত হওয়া যথেষ্ট মনে করে না। এক্ষণে মানুষ রসনাতৃপ্তিজনিত সুখলাভের জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ উপযুক্ত বস্তাদিগ্ন সাহায্যে শীতাতপ জনিত চুখ দূর করিয়া, বা শীতগ্রীষ্মবন্দ্যভাবজনিত চুখের অতীত হইয়াও রক্ত সুল্যবান বা চিন্তাশ্রমক পরিচ্ছদ লাভের জন্য লালায়িত হয়। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ সামান্য আবাস গৃহ

দ্বারা তাহার গ্রীষ্মবর্ষানিবারণ কারণ আশ্রয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট
 হুতা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে আবাসজনিত আনন্দ ভোগের জন্য প্রস্তুত হয়।
 এই তামসিক-রাজসিক ভোগমুখ প্রবৃত্তিবশে মানুষ তাহার ভোগ্য বস্তুকে শুধু
 তাহার ভোগের উপযোগী করিয়া—ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সজ্জা করে না।
 সে তাহাকে সুন্দর করিতে চাহে—সুন্দর দেখিতে চাহে,—তাহার সৌন্দর্যের
 যতদূর ধারণা হইয়াছে, সেই ধারণা অনুযায়ী সুন্দর করিতে চাহে। তাই এই
 সৌন্দর্যানুভূতি তামসিক ও রাজসিক ভাবের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়জ সুখ-
 চেষ্টার সম্মিলনে—আমাদের বিভিন্ন ভোগ্য বিষয়কে বা উপকরণকে সুন্দর করিবার
 চেষ্টায়—নানারূপ শিল্পবিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে,—আমাদের সুখপ্রাপ্ত প্রেরণা বিধনের
 ক্রমোন্নতি হইয়াছে। যাহাকে আমাদের প্রয়োজন তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টায়,
 ব্যবহারের সহিত 'বাহারের', অথবা the useful এর সহিত the ornamental এর
 সম্মিলন চেষ্টায়—বিভিন্ন শিল্পবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। সেই চেষ্টা কমেই
 সামান্য পর্নকুটার—সুবুহং মনোহর অট্টালিকায়, বা অল্প কাককাষা শোভিত
 তাবলহলে পরিণত হইয়াছে,—সামান্য ভেলা বা নৌকা বহং কোঁজি মুন্সায়
 অর্ণবিশানে পরিণত হইয়াছে,—সামান্য যান কলের গাড়ীতে (motor car এ)
 বা রেলগাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। সেই চেষ্টা কমেই আমাদের বসন ভূষণ তৈজস
 ও শয্যা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য্য দ্রব্যকে শিল্পী যথা সাধ্য সুন্দর করিয়া প্রস্তুত
 করিতে গিয়া তাহার শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে।

অতএব ভোক্তা মানুষ—আনন্দস্বভাব মানুষ শুধু সাধারণ ভোগ দূর করাই
 যথেষ্ট মনে করে না। ভোগ দূর করিয়া যে সামান্য কণিক সুখ পায়—তাহা সে
 যথেষ্ট মনে করে না। প্রকৃতি তাহাকে শারীরিকতৃপ্তিনিবারণজনিত যে সামান্য
 সুখ পুরস্কার দিয়া তাহাকে সুখের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইতেই তাহাকে
 তাহার আনন্দ স্বরূপের কিঞ্চিৎ আশ্বাস দেন, তাহার তোকৃত্ববৃত্তির বিকাশ
 করিয়া দেন। সেই সুখের—সেই আনন্দের ক্রমবিকাশ জন্ত, সেই আনন্দের
 আরও বৃদ্ধি করিবার জন্ত, সেই সুখ ও আনন্দ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্ত মানুষ
 চেষ্টা করে। এইরূপে মানুষের ফলাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে।
 মানুষের প্রথম বিকাশের অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ চেষ্টার, কামদানসজ্জ
 সুখভোগ চেষ্টার বা অহংকারজ সুখভোগ চেষ্টার মূলে যে মহাভয় নিহিত আছে,

মানুষের আনন্দময়নের প্রবিকাশের পথ যে নির্দিষ্ট আছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না ।

৮১। সে বাহা হউক, মানুষ প্রথমে কামজ বা ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ করিতে করিতে ক্রমে সেই সুখের জন্মসিক ও রাজসিক অবস্থা হইতে সাত্বিক অবস্থায় আলিতে পারে । সেই সাত্বিক অবস্থায় তাহিলে তবে তাহার আনন্দবৃত্তি প্রকৃতরূপে বিকাশিত হইতে থাকে । প্রথমে মানুষ নিয়ন্ত্রণের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্ত কণ্টক করে,—জিহ্বা দ্বক ও নাসিকার সুখবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত—রসনা স্পর্শ ও স্রাবসুখভোগের জন্য চেষ্টা করে । সেইজন্য সেই সব ইন্দ্রিয়ের সুখজ বিষয় গ্রহণ করিতে, ও সেই ইন্দ্রিয়ের চুৎখজ বিষয় পরিহার করিতে কর্তব্য প্রবৃত্ত হয় । তাহার পর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজ সুখ অন্বেষণ করিতে মানুষ প্রবৃত্ত হয় । এই সময় হইতেই মানুষের প্রকৃত জ্ঞানদীপী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয় । চক্ষু কর্ণ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । রসনা স্পর্শ ও স্রাবেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল অতি নিকটস্থ বস্তুর অংশিক জ্ঞান মাত্র লাভ হইতে পারে । যে অক্ষ ও বধির তাহার বিষয়জ্ঞান বা বাহ্যজগৎজ্ঞান নিতান্ত সামান্য বা আংশিক । চক্ষু দ্বারাই আমরা অতি দূরস্থ বাহ্যবিষয়ের রূপ আকার ও বর্ণ জ্ঞান লাভ করি । চক্ষুর সাহায্যে ও আমাদের স্মৃতি শক্তি হেতু বাহ্যবিষয়ের মধ্যে পর পরের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া জনিত বাহ্য পরিবর্তন আমরা বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি । তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত বাহ্যজগৎজ্ঞান লাভ হয় । চক্ষু দ্বারাই আমাদের প্রকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । চক্ষুর ন্যায় কর্ণ ও আমাদের জ্ঞানার্জনের প্রধান দ্বার । বিশেষতঃ কর্ণের দ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান ও সুর জ্ঞান হয়,—বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞান হয়,—ভাষা জ্ঞান হয় । কর্ণের দ্বারা আমরা শব্দ-প্রমাণজ জ্ঞান লাভ করি । যেমন চক্ষু দ্বারা বাহ্য বিষয়ের রূপ ও আকার জ্ঞান হয়—তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের ক্রিয়া ও পরিবর্তনাদি জ্ঞান হয়—এক কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণজ্ঞান (perceptive knowledge) লাভ হয়,—সেইরূপ কর্ণের দ্বারা আমাদের যে শব্দজ্ঞান হয়, তাহা হইতে ক্রমে আমাদের পূর্বসংস্কারশক্তি বলে—আমাদের সামান্যের জ্ঞান (abstract knowledge) লাভ হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়,—তাহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞান হয়, ব্যক্তি হইতে অব্যক্তের জ্ঞান হয়, স্থল হইতে স্বপ্নের জ্ঞান হয়,—স্রব্য হইতে সাধারণ গুণের জ্ঞান হয় । এক কথায় আমাদের

প্রাণীদের দ্বারা—ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দের দ্বারা—আমরা প্রকৃত জ্ঞানবাহ্যিক প্রবেশের গথ পাই। ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমরা চিন্তা করিতে পারি। শব্দ বা জ্ঞান না থাকিলে আমাদের চিন্তা বা জ্ঞান সম্ভব হইত না, পরের সহিত আলাপ করা—পরের ভাব বুঝিতে পারা ত সম্ভব কথা। আমরা একটিকে চক্ষু আমাদিগকে ‘রূপ’ময় জগৎ দেখাইয়া দেয়—আর অন্যটিকে কণ্ঠ আমাদিগকে ‘নাম’ময় জগৎ ধারণা করায়। এই জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কণ্ঠই শ্রেষ্ঠ। বাহ্য চক্ষু কর্তৃক আছে, অহাংর রসনা স্পর্শ ও শ্রোত্রিয় বা থাকিলেও—তাহার প্রকৃত জ্ঞান জ্ঞানের বিশেষ বাধা হয় না।

৮২। যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের হ্রাদিনী-বৃত্তিষশে সাধারণতঃ সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সুখ বা দুঃখাবু-ভূতি জন্মে। নানিকা জিহ্বা বা ত্বক্ গ্রাহ যে বিষয় আমাদের সুখ দেয় বলিয়াই, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়া সে সুখ ভোগ করি,—আর যে বিক আমাদের দুঃখ দেয়, তাহা পরিহার করিয়া সে দুঃখ দূর করি। এই নিরশ্রেষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থতা-জনিত যে সুখ, তাহা প্রধানতঃ ভাসিক। কিন্তু চক্ষু ও কণ্ঠের দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান হয়—সে বিষয় যদি চক্ষু কণ্ঠকে পরিতুষ্ট করে—তবে সে সুখ অনেকটা সাময়িক। সেই চক্ষুকণ্ঠগ্রাহ বিষয় হইতেই আমরা সাময়িক আনন্দ ভোগ করিতে নিবৃত্ত করি। চক্ষু ও কণ্ঠ গ্রাহ বিষয় মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা আমাদিগকে তত আকৃষ্ট করিতে পারে না। অথবা তাহা সামান্য, ক্ষুদ্র ও ছেয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। কিন্তু যাহা অসাধারণ, তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর, মহান, বিরাট ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া আমাদের মনে হয়। এইরূপে চক্ষুগ্রাহ রূপে আকারে ও বর্ণে, এবং কণ্ঠ-গ্রাহ শব্দে ও শব্দে অনেক স্থলে আমরা সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটত্ব বা বিশালত্ব ও চমৎকারিত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করি। যখনই কোথাও কিছু অসাধারণ বা অলৌকিক আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই, তাহাই চমৎকার বোধ হয়,—তাহাই আমাদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করে। তাহাতে আমাদের চিত্ত বিষয়ে ও আনন্দরসে আত্মত হইয়া যায়। আর শুধু যাহা অসাধারণ সুন্দর মহান্বা বিরাট, তাহাই যে কেবল আমাদিগকে আকর্ষণ করে—তাহা নহে। যাহা সুন্দর মহৎ বিরাট বা উৎকৃষ্ট নহে—তাহাও অসাধারণ হইলে অনেক স্থলে আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহারও মধ্যে কি একরূপ বিশেষ অলৌকিকত্ব আমরা

দেখিতে পাই। তাই যাহা অসাধারণ বিকট—বীভৎস—বা ভয়াবহ, তাহা এক অর্থে আমাদের চোখের হইলেও, আমাদের আকর্ষণ করে। তাহার মধ্যে কি অদ্ভুত কিছু থাকে বৃদ্ধি—বিশালও কিছু থাকে, যাহাতে আমাদের হৃদয়াদিনী বৃত্তি চরিতার্থ হয়। এইরূপে আমাদের হৃদয়াদিনী বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হয়।

যখন বাল্যকালে ব্যক্তিমানবের বা মানবজাতিবিশেষের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ সময় প্রকৃতি তাহাদের সম্মুখে এই বিরাট জগতকে প্রদর্শিত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহাদের কাছে প্রায় সকলই নূতন—সকলই হৃদয়—সকলই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। তখন তরুণ হৃদয়ের নবোন্মেষিত সৌন্দর্য্যে—উষার বা সন্ধ্যার আকাশের কোলে নানাছটায় নানাবর্ণের আলোর খেলার মন মোহিত হইয়া যায়। বালক পূর্ণশরীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হয়। ‘চাঁদ আয়—চাঁদ আয়’ করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া সারা হয়—চাঁদকে কাছে না পাইয়া কাদিয়া আকুল হয়। তখন সামান্য বাস্তব তাহার শরীর তালে তালে নাচিয়া উঠে—সামান্য সুরে তাহার গাণ অধীর হইয়া যায়। সে ধূলিবালিতে ছাইমাটিতে যত আনন্দ পায়—বড় হইয়া তাহার কণমাাত্র আনন্দলাভ করাও অনেক সময় তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বালকের জ্ঞান নবোদিত-জ্ঞান-স্বর্ধাকরণমাত্র জাতি বিশেষও আনন্দময়ের বৃদ্ধি বড় নিকটে থাকে—তাই তখন তাহারা বিভ্রাণে বা বেদগানে এত বিভোর, তাই তাহাদের তখন আনন্দময়ের সংস্পর্শে এত আনন্দ, তাই তাহাদের বালকের জ্ঞান আনন্দ এত বিকাশিত। বাল্যকালে আমাদের জ্ঞানশক্তি অল্পশক্তি হৃদয়াদিনী শক্তি—সমুদায় কি এক নব উত্তমে ক্ষুণ্ণনোন্মুগ নবকলিকার নবউল্লাসে উল্লাসিত থাকে,—বিকাশের অভিমুখে কি অরিতগতিতে প্রধাবিত হয়! কিন্তু যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হয়, যতই বাল্যের বা যৌবনের সে শক্তি সঞ্চিত হইয়া আইসে, ততই সে সৌন্দর্য্যোপভোগ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তি আর ততদূর থাকে না। তখন বাহ্যবিষয়ের নূতনত্ব—অর্থোপেক্ষক কমিয়া যায়,—তাহার অসাধারণত্ব দূর হয়—তাহা আর তত আমাদের আকর্ষণ করিতে পারে না।

তাহা হইলেও, যাহা প্রকৃত হৃদয় মহান বা বিশাল, তাহা সাধারণ হয় না—তাহার নূতনত্ব অলৌকিকত্ব নষ্ট হয় না। তবে যে সৌন্দর্য্য-ভোক্তা—তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, সে হয়ত সে সৌন্দর্য্য দেখিতে

পায় না। যাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার আন্তর চক্ষু যতই বিকাশিত হয়—সে ততই প্রকৃত আদর্শ সুন্দরকে দেখিয়া আনন্দ পায়—সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, তাহার কাছে সে সুন্দর ‘নিতাই নব—নিতাই সুন্দর’ থাকে,—তাহা সকল সময়ই চমৎকার অসাধারণ আশ্চর্য্যজনক থাকে। তাহার সৌন্দর্য্যে মহত্ব আকৃষ্ট হইতে শিখিয়াই আগাদের ফ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়—তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য জ্ঞানের—আদর্শ সৌন্দর্য্য জ্ঞানের বিকাশ হয়।

৮৩। এইরূপে আমাদের ফ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইলে, বাহুজগতে ব্যষ্টি-ভাবে বিশেষস্থলে সৌন্দর্য্য মহত্ব প্রভৃতি ধারণা করিতে শিক্ষা করিগা—আমরা সাধারণ (abstract) সৌন্দর্য্য মহত্ব জ্ঞান—আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ব ধারণা লাভ করি। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়জ বাহ্যবিষয় জ্ঞান হইতে বা প্রত্যক্ষ ব্যষ্টি বিষয় জ্ঞান হইতে—সামান্যের জ্ঞানলাভ করি, ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞানে, দ্রব্য হইতে ‘গুণ’ জ্ঞানে, অনিয়ম হইতে নিয়মজ্ঞানে, বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞানে, বিশেষ হইতে সামান্যের জ্ঞানে ক্রমে অগ্রগত হইতে থাকি; তেমনই বাহ্য বিষয়ের ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য জ্ঞান হইতে আমরা সাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, আদর্শ সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, শেষে এক বিরাট ভূগা সৌন্দর্য্যজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকি। চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ের আকৃতি রূপ বর্ণ হইতে যেমন একদিকে ফ্লাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশে এইরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ব প্রভৃতির অসুভূতি জন্মে, তেমনই কর্ণগ্রাহ্য শব্দের মধ্যে মহা একবচনিক শব্দের ধারণায়—“ব্রহ্ম” “আত্মা” প্রভৃতি শব্দের অর্থ বা স্বরূপ ধারণায় বা ধারণার চেষ্টায় আমাদের আনন্দের বিকাশ হয়। আর কর্ণগ্রাহ্য শব্দের বা সঙ্গীতের মনোমোহন সৌন্দর্য্য মধ্যে জগতের মহা সঙ্গীতত্ব,—যে মূল শব্দময়ের বিকাশে জগতের বিকাশ, যে সঙ্গীতের তাললয়ের সহিত জগতের মহাতাললয় গতির (rhythm) সৌন্দর্য্য, যে সঙ্গীতের ঐক্যতানের (harmony) সহিত জগতের মহৈক্যের সঙ্গতি, যে সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিকাশের সহিত ব্যক্তিজীবের আন্তরিক ভাব-বৈচিত্র্যের বিকাশের সমতা, যে শব্দের বিভিন্ন প্রাণের বিকাশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভুবনের বিকাশের একরূপতা ও যে শব্দের ক্রম-আরোহণের সহিত জগতের ক্রমোন্নতির আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, তাহা আমরা যতই ধারণা করি,—ততই আমরা ফ্লাদিনী শক্তি চরিতার্থ করিতে পারি। এই শব্দের মধ্যে—সঙ্গীতের মধ্যে যে সম্পদ প্রাণের ভাষা আছে—যে প্রাণের ভাব শব্দে প্রকাশ করা যায় না, যে হৃদয়ের

ভাষা কথার বুঝা বা বুঝান যায় না, তাহা বুঝাইবার যে শক্তি আছে—প্রাণের আনন্দ করণা প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, হ্রস্ব ও সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে তাহা যতই বিকাশিত হইতে থাকে—যতই আমাদের সে সঙ্গীতের সে ভাব ধারণা করিবার শক্তি বিকাশিত হয়, ততই সঙ্গীত আমাদের আশ্রয় করিয়া লয়। সে মহাসঙ্গীত আমাদের অন্তরে সেই ভূমানন্দময়ের আনন্দ সুখের কণামাত্রের আশ্রয় দিয়া আমাদের দিকে সেই আনন্দময়ের দিকে লইয়া যাইতে পারে। (১)

৮৪। বলিয়াছি ত, এই দর্শন ও প্রবণেঞ্জিয়জ বিষয়জ্ঞান হইতে যে সৌন্দর্য্যভূতি বা আনন্দভোগ হয়, তাহা সহজে সাত্ত্বিক হইতে পারে। কেন না তাহাতে সাধারণতঃ আপনাকে বা পরকে চুপে দিয়া কোন কর্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। সে সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের জন্য পরকে বাধ্য করিয়া, ত্যাগগ্রহণাত্মক

(১) Music is a great and exceedingly noble art, its effect on the inmost nature of man is very powerful, it is understood by man as a perfectly universal language, the distinctness of which surpasses even that of the perceptible world itself. In music the deepest recesses of our nature find utterance.

* * * Music is a direct objectification and copy of the Will itself, whose objectivity the Ideas are.

* * * Music expresses joy, sorrow, pain, horror, delight, peace of mind, merriment...in the abstract...their essential nature without their motives. * * This universality belongs exclusively to music and gives it high worth.

* * * We may regard the phenomenal world and music as two different expressions of the same thing. Music is an expression of the world, is in the highest degree a universal language.

* * * The unutterable depth of all music by virtue of which it floats through our consciousness is the vision of a paradise firmly believed in, but yet ever distant from us, rests on the fact that it restores to us, all the emotions of our inmost nature but entirely without reality and far removed from their pain.

Schopenhauer's—*World as Will and Idea*,—Vol. I. Sec. 52,

পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের Essay on Musicও দ্রষ্টব্য।

কণ্ঠ দ্বারা কষ্ট দিয়া, বিষয় গ্রহণ করিতে হয় না। রসনাজ্ঞ স্পর্শজ বা স্পর্শজ আনন্দ উপভোগ জন্ত যেমন বিষয় গ্রহণ প্রয়োজন হয়—এই চাক্ষুষ ও শ্রবণজ্ঞ আনন্দ ভোগ জন্ত সেরূপ বিষয়গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। তাহা দূর হইতে উপভোগ করিতে পারা যায়—তাহা ‘আমার’ করিতে না পাইয়াও উপভোগ করা যায়। প্রকৃত সাত্বিক আনন্দ ভোগকালে সেই সুন্দর মহানের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা মনে থাকে না। তাহার সহিত সম্বন্ধ হইলে আমাদের দুঃখ হয় কি চঞ্চল হয়,—সৌন্দর্য উপভোগ কালে সে বিচারশক্তিও বড় থাকে না। যখন বিষয়বস্তুর বাহ্য সৌন্দর্য্য আমাদের আকর্ষণ করে—তখন তাহার দংশনে যে আসন্ন হত্যা, তাহা পর্য্যন্ত মনে থাকে না। শুধু তাহাই নহে। এই আনন্দের সাত্বিক বিকাশ কালে আমাদের অহঙ্কারের বিকাশ থাকে না। অনেক সময় বাহ্য সৌন্দর্য্য—প্রকৃতির অপূর্ণ শোভা অনুভব কালেও আমাদের অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়। আমাদের ‘আমি’ জ্ঞান তখন কোথায় লুকাইয়া থাকে। যখন আমরা বাহ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাট দেখিয়া চমৎকৃত হই—আশ্চর্য্য হইয়া যাই—তখন সেই সৌন্দর্য্য মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিই, তখন ‘ইদং’ এর মধ্যে ‘অহং’ কোথায় গিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন কি এক মহা-মজবলে ‘ইদং’ ‘অহং’ একীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের আমিহ বা মমত্ব জ্ঞান থাকে না—মানুষের নিজের কথা মনে থাকে না, নিজের সুখঃখানুভূতি মনে থাকে না—নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির কথা মনে থাকে না—তখন অতীত ভবিষ্যতের কথা মনে থাকে না,—তখন স্থান কাল জ্ঞান থাকে না—তখন অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। জ্ঞান বিশেষ বিকাশিত হইয়াও যে ‘অহং’ ‘ইদং’ এর মধ্যে পার্থক্য সহজে দূর করিয়া দিতে পারে না,—তাহা আমাদের এই হলাদিনী শক্তির বিকাশে—এই আনন্দময় লাভ করিলে অতি সহজে সম্পাদিত হয়।

যখন মানুষ এই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির বিশেষ ক্ষুণ্ণিকালে, ঐ হুশোভিত রমণীয় উজানে থরে থরে প্রক্ষুণ্ণিত অসংখ্য বুঁধি চামেলি মল্লিকা গোলাপের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া—সে সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ভূগা সৌন্দর্য্যময়কে চিনিতে পারিয়া সে সৌন্দর্য্যমাগরে ডুবিয়া যায়; যখন ঐ বিশাল অনন্ত বিস্তৃত ভূবারাবৃত হিমালয়ের অসংখ্য উজ্জ্বল শৃঙ্গে নবোদিত তরুণ অরুণের হেমাত কিরণে প্রতিকলিত, নীল পীত হরিতাদি নানা রঙ্গে রঞ্জিত, অনন্ত শোভার অদ্ভুত লীলাবিলাসে—সেই

ধারণার অতীত মহত্বের মহিমাময় গৌরবে মানুষ আত্মহার্য হইয়া যায় ; যখন নিদাঘের সায়াহ্নে হুণীল গগনতল আচ্ছাদিত করিয়া, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মেঘের কোলে মেঘকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া, প্রকৃতিদেবী তাহার কল্পনারাজ্যের এক প্রান্তে কত পর্বত অরণ্যানী সনাকীর্ণ নূতন জনপদ নূতন জীব মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি করিয়া, যাত্ৰকের যাত্ৰমস্তবলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের পর আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইয়া মানুষকে মস্তমুগ্ধ করেন ; আবার যখন তাহার কোলে বিজলী শৈলাইয়া, অথবা তাহাতে মুহূর্ত্ত ক্ষণ অন্তগমনোন্মুখ রবির রক্তাভ কিরণ প্রভা ছড়াইয়া দিয়া, কোথাও বা রক্তগঙ্গা, কখন বা গলিত সূৰ্য্যনদীর বিকট শোভা দেখাইয়া দেন, অথবা আশ্বিনগিরির অগ্নি উলসীরণের ভীষণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, কিম্বা নির্নিঘের তরে পশ্চিমের মেঘদার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, মেঘরাজ্যের উপর সে অন্তাচলস্থ রক্তিম সূর্য্যের আলোক প্রতিকলিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সন্বেশ দ্বারা মানুষকে সেই সৌন্দর্য্যের মহা আকর্ষণে আকর্ষিত করিয়া লইয়া তাহাকে একেবারে মোহিত ও আত্মহার্য করিয়া দেন ; যখন অনন্ত গভীর জলধিবক্ষে ভীষণ বাতাসংক্ষেপে উখিত উত্তাল-তরঙ্গ-দোলায় বিশালত্বের বিরাটত্বের ভয়ানকত্বের লীলা দেখিয়া মানুষ এমন চিহ্নহার্য হইয়া যায়, যে পোতমগ্নে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে থাকে না ;—তখন মানুষের সৌন্দর্য্য মহত্ব বা বিশালত্বের অনুভূতি এত অধিক হয়, যে তখন তাহার ‘আমি’ জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন সে সেই বিরাটত্বের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। সে প্রকৃতির অবস্থায় এ জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তাহার ‘অহং’ ‘ইদং’ বৈত বোধ থাকে না। সেইরূপ যখন মানুষ তাহার হুলাদিনী শক্তির বিশেষ বিকাশে সর্বাংগবিসম্পন্ন অমৃতনিশ্চন্দ্রি সঙ্গীতের আনন্দে বিভোর হইয়া যায়,—যে মনোহর সঙ্গীতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, যে হুললিত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বনের হরিণীও আত্মহার্য হইয়া গিয়া গায়কের কাছে আসিয়া তাহার হস্তস্থিত হার নিজকর্মে ধারণ করে, যে অর্কিয়সের বীণার মধুর স্বরাসে বনের বৃক্ষলতাও উৎকর্ণ হইয়া গায়কের অনুগামী হইত বলিয়া প্রবাদ আছে, শুভাদৃষ্টবশে যখন মানুষ সে মহা সঙ্গীতের রসান্বাদনে তন্ময় হইয়া যায় ; অথবা অবশেষে যখন সেই তন্ময়তাঃ পরিণামে মানুষ তাহার স্বপ্নবন্দ্যনে প্রেমমমুনাতটে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিহ্বলচিত্তে সেই মহা সঙ্গীতের আহ্বানে ধাবিত হয় ; কিম্বা যখন

সেই সঙ্গীতের জগজ্জপ মহা বিকাশ মধ্যে সেই সঙ্গীতমূল ওঁকার শ্রবণ অন্তরাকাশে শ্রবণ করিয়া মানুষ আনন্দে আপনা হারা হয়,—তখন তাহার ‘অহং’ ‘ইদং’ জ্ঞান থাকে না, তখন মানুষ তাহার মনোময়রূপ বিজ্ঞানময়রূপ অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময়রূপে অবস্থান করে।

এইরূপে যখন এই হলাদিনীশক্তি শুধু বাহ্য-বিষয়ানন্দভোগে আমাদেরকে আবদ্ধ না রাখিয়া, আমাদের আন্তর চক্ষু বা বাহ্য কর্ণের বাহ্য বিষয় হইতে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের আন্তর চক্ষু ও আন্তর কর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; তখন সেই এক আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটস্থ উপভোগ করিবার শক্তি আমাদের দিকাশিত হয়, তখন বিশেষ প্রতিভাবলে বা সাধনাবলে সে আদর্শকে আমরা মানস গটে চিত্রিত করিতে পারি। পরে ধ্যানবলে আমরা নিজের চিদাকাশে আন্তর চক্ষু গ্রাহ ও আন্তর কর্ণগ্রাহ সে আদর্শ আশ্চর্য্য পূর্ণসৌন্দর্য্যময় রূপ ও সঙ্গীতময় শব্দ-রাজ্য ধারণা করিয়া তাহাতে আত্মহারা হইয়া যাই। তখন মহাসমাধিবলে সেই মহানন্দময় মহাসাগরে আমরা ডুবিয়া যাই। সেখানে আমাদের আমিষ কোথায় লয় হইয়া গিয়া, তাহার স্থানে এক বিরাট ‘জাতা’ সমস্ত ‘ভেদ’কে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং” হইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া আবিভূত হন। সে মহা সমাধি অবস্থায় থাকে কেবল—এক ভূমি আনন্দসাগর। যখন মানুষ সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সে আনন্দের দেশকাল-পরিচ্ছিন্নত্ব দূর হয়, তখন মুক্তি হয়।

৮৫। কিন্তু জীবদ্ভাব্রেই পুরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বভাব। যতই তাহার প্রকৃতির ক্রম-জাপূরণ হইতে থাকে, ততই জীব সেই ভূমি আনন্দসাগরের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহা হইলেও, যতদিন তাহার জীবত্ব একেবারে না লোপ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে মহানন্দসাগরে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে না। এই জ্ঞানন্দ স্বভাব জন্ত ইতর জীবও কিয়ৎপরিমাণে এই আনন্দভোগের অবিকারী। পশু পক্ষীরও সে আনন্দ উপভোগ করিবার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে। তবে তাহাদের জ্ঞানবৃত্তি যেমন অপরিষ্কৃত,—তেমনই এই হলাদিনীবৃত্তিও তাহাদের অবিকাশিত। তথাপি পশু পক্ষী কখন কখন সঙ্গীতে মোহিত হয়—প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিহ্বল হয়। তাই শিখী প্রাবৃটে মেঘের খেলা দেখিয়া পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে তাই চাতক জলধর শোভা দেখিয়া উবাও হইয়া আকাশ পানে ধাবিত হয়। তাই চকোর চাঁদের পানে আত্মহারা হইয়া উড়িয়া যায়। সে পশু পক্ষীর কণ্ঠা এতলে

প্রয়োজন নাই। সাহসেই এই সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। তাই সাহস সৌন্দর্য্যানুভবকালে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করি, সে আনন্দ দেশকাল পরিচ্ছিন্ন—সে আনন্দ কণিক। সে চিত্তনিরোধ কণিক, সে আনন্দের মোহ শীঘ্র ভঙ্গিয় যায়। ফুল দেখিতে দেখিতে শুকায়, নিদ্রাঘে মেঘের কোলে বিজলীর খেলা দেখিতে দেখিতে পলায়, গিরিশৃঙ্গে তরুণ অরুণের মৃত্যু দেখিতে দেখিতে ফুরায়, দিব্য সঙ্গীতের মধুর স্বর শুনিতে শুনিতে অনন্তে মিলায়, স্নমণীর রূপ ও বাণকের মধুরতা দেখিতে দেখিতে লুপায়। তাই সে আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ হয় না। তাই আবার সেই আনন্দমাগর হইতে আমাদের পুনরুত্থান হয়। সাধারণতঃ মানুষের আনন্দবৃত্তি বা সৌন্দর্য্যানুভূতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ সহজে সম্ভব নহে। বলিয়াছি ত, আমরা প্রথমে শারিরীক দুঃখ দূর করিতে গিয়া যে নিম্নশ্রেণীর দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জ সুখ পাই—তাহা হইতেই আমাদের আনন্দবৃত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ্য বিষয়জ্ঞান হইলে, যখন সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছার পরিবর্তে কেবল সেই জ্ঞান হইতে তাহার সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন হইতে আমাদের সার্বিক আনন্দবৃত্তির বা প্রকৃত হলাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই হলাদিনী শক্তির যত বিকাশ হয়, ততই আমরা প্রথমে বাহ্য বিষয়ে সৌন্দর্য্য মহত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া তাহা হইতে আনন্দভোগ করিতে শিক্ষা করি। কিন্তু বলিয়াছি ত, সকল বাহ্য বিষয়ই সুন্দর বা মহৎ নহে। জগৎ ক্রমবিবর্তনশীল। সেই মহাপ্রকৃতি কালশক্তিবশে ক্রমে ক্রমে জগৎকে ভগবানের সেই আদর্শ কল্পনার অভিযুখে লইয়া যান। তিনি সেই ব্রহ্ম কল্পনায় স্থান কালরূপ 'টানা পড়ন' সূত্র দিয়া গঠিত চিত্রপটে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে সৌন্দর্য্যের মহত্বের বিরাটের নানারূপ অভিনব সৃষ্টি সেই মহাকল্পনা অনুসারে মদুরূপে বিকাশ করিতে করিতে অনন্তের দিকে জগৎকে লইয়া যান। তাই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে কোন ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটের কখন বুঝি পূর্ণরূপে বিকাশিত হয় না,—তাহা কখন নিত্য স্থায়ী হয় না। জগতে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের মহত্বের ক্রম-আপূরণ মাত্র হইতে থাকে। কাজেই জগতে আমরা অনেক স্থলে অপূর্ণত্ব, অসৌন্দর্য্য, অমঙ্গল প্রভৃতি দেখিতে পাই। সে কদৰ্ঘ্যত্ব ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব দেখিয়া আমাদের আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ আসে—সুখের পরিবর্তে

ং আসে। আমাদের জ্ঞানের বিকাশের সহিত, সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশের
হিত, যতই আদর্শ-সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ হয়—যতই আদর্শ মহৎ বিশালত্বের
ধারণার বিকাশ হয়, ততই তাহার পার্শ্ব বাহু জগতে অসুন্দর অমহানু দেখিয়া
আমরা চুঃখ পাই। যাহা সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির প্রথম বিকাশাবস্থায় আমাদের
নিকট সুন্দর মনে হইত, তাহাই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির অপেক্ষাকৃত
বিকাশে—আদর্শ সৌন্দর্য্য ধারণার ক্রমগতির ফলিত—অসুন্দর বলিয়া আমাদের মনে
যায়। সুতরাং যতই আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বা হৃদয়ঙ্গমী বৃত্তির বিকাশ হয়, যতই
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মহত্বের আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশ হয়, ততই আমরা জগতে
সৌন্দর্য্য অমঙ্গল দেখিতে পাই, ও সে অমঙ্গল দেখিয়া চুঃখ পাই।

৮৮। এই ব্যবহারিক সৌন্দর্য্যসৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের কাল্পনিক আদর্শ
সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জড় বল জীব বল পশু বল মানুষ বল—
তাহার যে রূপ আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, তদনুসারে, যে যত সেই আদর্শের
অনুরূপ—সে তত আমাদের নিকট সুন্দর বোধ হয়। বলিয়াছি ত, এই আদর্শ-
জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। এজন্য প্রথম অবস্থার সাহাকে আমরা আমাদের তদানীন্তন
নিম্ন আদর্শ ধারণার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া সুন্দর মনে করিতাম, তাহাকে
আর এক অবস্থায়—আমাদের উচ্চতর আদর্শ কল্পনার অনেক দূরে দেখিয়া,
অসুন্দর মনে করি। যাহা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা প্রায় জগতে পাওয়া
যায় না। তাহা সাধারণ হইতে পারে না। এজন্য যাহা সাধারণ, তাহাকে সে
কাল্পনিক আদর্শের অনুরূপ সুন্দর বোধ হয় না। আমাদের প্রথম সৌন্দর্য্যজ্ঞান
তামসিক—আমাদের স্বার্থ সংস্কৃষ্ট। যাহা আমাদের যত ব্যবহার্য্য—আমাদের
ভোগবৃত্তি চরিতার্থের যত উপযুক্ত, তাহাকেই আমরা প্রথমে সুন্দর মনে করি।
তাহার পর আমাদের নিজের সহিত সে সম্বন্ধের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, যখন বাহ্য
বিষয়ের কথা ভাবিতে শিখি—তখন তাহার সংস্কৃষ্ট অস্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ
যতটা ধারণা করিতে পারি—সেই সম্বন্ধের সান্নিধ্য রক্ষা করিবার জন্ত সেই বিষয়
বা সেই বস্তু যতদূর উপযোগী বলিয়া বুঝিতে পারি, অথবা এ বিরাট সংসার মধ্যে
যাহার যে স্থান, এবং সে স্থান অধিকার করিবার জন্ত—বা সে স্থানের প্রয়োজন
সিদ্ধির জন্ত যাহার যতদূর বিকাশের আবশ্যক, সেই বস্তুর তদনুযায়ী বিকাশ
আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারি—তদনুসারে সে বিষয় আমাদের কাছে সুন্দর

বোধ হয়। আমাদের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধারণার অনুযায়ী যে যতদূর আদর্শ লাভ করিয়াছে—সে ততদূর আমাদের কাছে সুন্দর। মানুষ ও সাধারণ জীবের যে বাহ্য আকৃতির বা শারীরিক গঠনের আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি—সেই জীবের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের উপযোগী অথচ সুন্দর শরীরের যে আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি,—তাহার শরীর সেই ধারণা অনুরূপ আদর্শের যত নিকটবর্তী হয়—ততই তাহার বাহ্য আকৃতি আমাদের কাছে অসাধারণ ও সুন্দর বোধ হয়। অনেক স্থলে মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্য তাহার বাহ্য আকৃতিতে বিকাশিত বা সংক্রামিত হয়। অনেকের প্রশান্ত সৌম্য মূর্তিতে তাহার আন্তরিক সাত্ত্বিকতা ও নির্মলতা প্রকাশ পায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মুখে তাহার প্রতিভার জ্যোতি বিকিরিত হয়। এজন্য আমরা মানুষের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনেক স্থলে মোহিত হই। সে যাহা হউক, মানুষের বাহ্য শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার আন্তরিক সৌন্দর্য্য আমাদের অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ যতই আমাদের জানে বিকাশিত হইতে থাকে, ততই আমরা মানুষের অন্তরে সে ধারণা অনুযায়ী আদর্শ মনুষ্যত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে বুঝিয়া, তাহাকে সুন্দর বা অসুন্দর মনে করি ॥

৮৯। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ জ্ঞাতা কর্তা ও ১। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি কর্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি আছে। মানুষের সেই বৃত্তি ত্রয়বিকাশশীল। সেই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে—ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সম্প্রসারে—জাতিতে ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে—মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব। মানুষের পূর্ণ কাল্পনিক আদর্শ—সাধনাবিহীন আমরা ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যে পর্য্যন্ত আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, যাহাকে আমরা সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্তী দেখিতে পাই—তাহাকে ততদূর সুন্দর মনে করি। যে সাময়িকপ্রকৃতিসম্পন্ন চোর বা দস্যু—তাহার কাছে বোধ হয় রঘু ডাকাত শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যে সামান্য ইঞ্জিরভোগ-সুখই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাহার কাছে বোধ হয় ঐ নগরের প্রশস্ত পথ দিয়া আকাশ পাতাল বিকম্পিত করিয়া, প্রাণ ভরে পলায়নপর লোককে মথিত করিয়া ধাবিত চারি ঘোড়ার পাড়ি আরও, পারিষদমণ্ডলীশোভিত বিলাসী বাবুই প্রধান আদর্শ। যে কেবল ছলে বলে কৌশলে ধনার্জনই পরমপুরুষার্থ মনে করে—

ঐ কোটি-পতিই বুঝি তাহার প্রধান আদর্শ। যে কর্ম্মী—কর্ম্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ, যে ধান্মিক—ধর্ম্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ, যে জ্ঞানী—পূর্ণজ্ঞানীই তাহার প্রধান আদর্শ।

যে যাহার আদর্শ—সে তাহার কাছে সুন্দর, তাহাকে সে ভালবাসে। সে সেই আদর্শ লাভ করিতেই চেষ্টা করে। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব। মানুষ প্রায়ই তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন। মানুষ প্রায়ই প্রবৃত্তির দাস। মানুষে পশুপ্রকৃতিও বিশেষ বিকাশিত। মানুষের মধ্যে অতি অল্প লোকেই উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের মধ্যে দেবত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। মানুষে জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা ক্রটিৎ দেখিতে পাই। মানুষে প্রকৃত পরার্থবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই জন্ত মানুষের উচ্চ আদর্শের ধারণা আমাদের যত বিকাশিত হইতে থাকে, ততই ধান্মিক মানুষ—জ্ঞানী মানুষ—পরোপকারী কর্ম্মী মানুষ—দেবতুল্য মানুষ আমরা সুন্দর দেখি, ততই ঔহাদিগকে আমরা ভক্তি করিতে শিখি। ততই সেরূপ মানুষ দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই। ততই সেই শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শে আমরা আপনাদিগকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করি।

মানুষের পরার্থবৃত্তির যত বিকাশ হয়, সামাজিক বৃত্তির যত বিকাশ হয়, যতই স্বার্থপরতা দূর হইয়া পরার্থপরতার বিকাশ হয়—ততই সে মানুষ সুন্দর হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা জাতিত্ব বিকাশে, ব্যক্তিগত জ্ঞানবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশের অপেক্ষা পরার্থবৃত্তির বিকাশে মানুষকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। মানুষের মধ্যে স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি ধর্ম্ম প্রভৃতি বৃত্তির যতই বিকাশ হয়—ততই মানুষকে সুন্দর দেখায়। যে নিজের জন্ত জ্ঞানার্জন করে, তাহা অপেক্ষা যে জ্ঞান বিতরণ ব্রত গ্রহণ করে,—যে নিজের উন্নতির জন্ত বা জ্ঞান কর্ম্ম ও চিন্তাবৃত্তির বিকাশের জন্ত কর্ম্ম করে, তাহা অপেক্ষা যে গবেষক-সমাধেয়-মন্তব্যাক্তির-সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্ত কর্ম্ম করে,—যে নিজে নিষ্কাম হইয়া লোকসংগ্রহার্থে, যজ্ঞার্থে, ঈশ্বরার্থে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে—সে অধিক সুন্দর—সে আদর্শের অধিক নিকটবর্ত্তী।

৯০। এইরূপে জড়জগতে জীবজগতে বিশেষতঃ মনুষ্য জগতে যে মহত্বের আদর্শ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিরাটত্বের আদর্শ—তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ প্রথমে ধারণা করিয়া

মানব সমাজে প্রচার করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ 'শিল্পী' বা কলাবিদগণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা-ভাবে চিত্রিত করিয়া আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণ আশ্চর্য্য ঐশী শক্তিবলে সে মহা আদর্শ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। যে ব্রহ্ম কল্পনার সংরূপ বিকাশে জগতের বিকাশ—যাহা ব্যাখ্যাভাবে বহু হইয়া দেশকাল পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া আংশিক অপূর্ণরূপে ব্যক্ত—সেই মূল কল্পনায় তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ—কবি আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। জগতের অপূর্ণত্বের মধ্যে—নিয়ত পরিবর্তন মধ্যে—তাহার পূর্ণ নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপ আমাদের দেখাইয়া দেন। আর কবি যাহা ভাবার সাহায্যে শব্দের সাহায্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা সঙ্গীতাচার্য্য কলাবিদগণ বা শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করগণ আংশিক রূপে দেখাইতে চেষ্টা করেন। সে মহা আদর্শ—কবি কলাবিৎ চিত্রকর ভাস্কর—শব্দে হুরে পটে বা শিল্পে অঙ্কিত করেন। বলিরাছি ত, বাহুজগতে আমাদের সে আদর্শ হৃন্দরকে দেখিতে পাই না। আর যদিও কদাচিত্ কখন দেখিতে পাই, তবে তাহা দেশকালপরিচ্ছিন্ন-ক্ষণিক। তাহা মেঘের কোলে তড়িৎজ্বার মত সহসা দেখা দিয়া লুপ্ত—তাহা আর ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখা হয় না। তাই কৃতী শিল্পী সে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে—তাহাকে চির বর্তমান করিয়া রাখিতে—কালের করাল কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। যে প্রতিভাশালী পুরুষ যতদূর সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা—সে ততদূর সৌন্দর্য্যস্রষ্টা হইতে চাহে। সে বুঝি বিধাতার সৃষ্টির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে চাহে। যে আদর্শ সৌন্দর্য্যকে—যে বিধাতার আদর্শ কল্পনাকে প্রকৃতি পূর্ণ সং-রূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন না—অথবা যাহা সৃষ্টি করিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারেন না, কবি সে আদর্শ হৃন্দরকে সৃষ্টি করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও রক্ষার চেষ্টা হইতে—এই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিশেষ বিকাশ হইতে কলাবিদ্যা বা হুকুমার বিদ্যার বিকাশ হয়। (১)

(১) ইহা সার্বিক উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্যার কথা—সার্বিক হুমানিটীশক্তির বিশেষ বিকাশের কথা। ইহার রাজসিক ও তামসিক অথবা বিকৃত বিকাশে স্বর্গের সুখময় সঙ্গীতও অবনত হইয়াছে। নৃত্য গীত বাস্তব প্রকৃতি আমাদের ইঞ্জিয়বৃত্তির কদর্যা চরিতার্থতা ক্ষুদ্র—কুৎসিত ভাব প্রকাশের ক্ষুদ্র অপব্যবহৃত হইয়াছে। সাধক যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, প্রেমিক

শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীগণ প্রধানতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করেন। কবি মানবের অন্তরের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন। অন্তরের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক বৃত্তি, তাহার শক্তি স্থিতি গতি বিকাশ ঘাতপ্রতিঘাত—সব দেখাইয়া দিয়া কবি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণচিত্র আমাদের জন্ত অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। কখন বা মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের কাছে নিম্ন আদর্শ দেখাইয়া দিয়া মানুষের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ও হেয় আদর্শের প্রতি ঘৃণা পরিস্ফুট করিয়া—মানুষকে সেই উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। মানুষের প্রত্যেক বৃত্তির আদর্শ পরিণতি যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, কবি তাহা আমাদের দেখাইয়া দেন। এবং স্বেচ্ছা কবি যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের আদর্শ ধারণা করেন বা সে আদর্শ মানুষের মধ্যে যতদূর দেখিতে পান, বা কল্পনা করেন, তাহা কাব্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন; তাহাতে একরূপ স্থায়ীভাব দিতে চেষ্টা করেন,—বাস্তব জগতে সে আদর্শের কদাচিৎ অভিব্যক্তিকে কালের ক্ষণিকই হইতে স্থানের একদেশই হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। অথবা কবি তাহার কল্পনা চক্ষে মানুষের যে সৌন্দর্য্যময় আদর্শ দেখিতে পান, সেই ধারণাকে কল্পনা রাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে অথবা নিজের সৌম্যবদ্ধ শক্তি অনুসারে সুন্দর করিয়া সংরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কবি সে সুন্দর আদর্শের স্বরূপ সাধারণকে দেখাইয়া দিয়া—সাধারণকে সেই আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। যে কবি যতদূর উচ্চ আদর্শ আমাদের দেখাইয়া দেন, সে কবি তত শ্রেষ্ঠ—সে কবি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে

যে সঙ্গীতের সাহায্যে শ্রাণের উচ্চভাব শ্রেষ্ঠ আকাজ্ঞা ব্যক্ত করেন, তাহাও অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশের উপকরণ হইয়াছে। এই কলাবিজ্ঞার বিকৃত বিকাশে শুধু সঙ্গীত বালায় নহে,—কবি চিত্রকর ভাস্কর ও তাহাদের উচ্চ দিব্য শিল্পেরও অবমাননা করিয়াছে। যেমন এই শ্রেষ্ঠ ফ্লামিন্দীশক্তির বিকৃত ও বীভৎস বিকাশে মানুষ পরকে অকারণ কষ্ট দিয়া সুখ পায়, জীবকে—এমনকি মানুষকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া—তাহার মৃত্যু যাতনা দেখিয়া সুখ পায়, মানুষ *Gladiator's show*, *cock* বা *bull fight* প্রভৃতি দেখিয়া সুখ পায়—তেমনই বিকৃত তামসিক কলাবিজ্ঞার অনুশীলনেও সুখ পায়। আমরা এস্থলে সে তামসিক ফ্লামিন্দীশক্তি চরিতার্থতার কথা বলিতেছি না। সেই আনন্দবৃত্তির বা ফ্লামিন্দী শক্তির ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও সাত্ত্বিক বিকাশের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

তত পূজা। তাহার সে আদর্শ সার্বজনিক, সার্বকালিক। সে মহা আদর্শ—সমগ্র মানবসমাজকে তাহার অভিমুখে অলক্ষ্যে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কবিগুরু বাসিন্দা বাস প্রভৃতি যে সুন্দর মহান্ বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সে মহা আদর্শ ধরিয়া সমগ্র আৰ্য্যজাতি একদিন সে আদর্শের অনেক নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখানে আবশ্যক নহে।

২১। যাহা হউক, মানুষের যে রূপ আদর্শের ধারণা আমাদের জানে বিকাশিত হয়, বলিয়াছি ত, যে মানুষ সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্তী হয়, সে আমাদের কাছে ততদূর সুন্দর দেখায়। তাহাকে দেখিয়া আগাদের ততদূর আনন্দ হয়। তাহার প্রতি আমাদের ততদূর প্রীতি ভালবাসা ভক্তি বা অনুরাগের উদয় হয়। আমরা যাহাকে যত সুন্দর দেখি তাহাকে তত ভালবাসি। যাহাকে যত আদর্শের নিকটবর্তী দেখি তাহাকে তত ভক্তি করি। এইজন্য এই প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিকেও চিত্তরঞ্জিনী বা হ্লাদিনী বৃত্তি বলে। সে যাহা হউক, আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ দেখিলে যেমন আমাদের আনন্দ হয়, তেমনই যে মানুষ সেই আদর্শ হইতে যত অধিক দূরে গিয়া পড়ে—সে আমাদের কাছে তত অপূর্ণ অসুন্দর বা কুৎসিৎ দেখায়, তাহাকে ততই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না,—তাহাকে দেখিয়া তত আমাদের দুঃখ হয়। অতএব আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বা হ্লাদিনী শক্তির এই নূতন রূপ বিকাশে—আমাদের নূতন রূপ সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হয়। জগতের মধ্যে জীব জড় যাহার যে আদর্শ আমরা ধারণা করি—যাহাকে সেই আদর্শের যত নিকটবর্তী দেখি, তাহাকে তত সুন্দর দেখিয়া তত আনন্দ পাই,—আর যাহাকে সেই আদর্শের যত দূরবর্তী দেখি—তাহাকে তত কুৎসিৎ মনে করিয়া দুঃখ পাই। আমাদের জ্ঞানের বা করণের যে আদর্শ ধারণা—সেই আদর্শ হইতে যে যতদূরে—সে তত অসুন্দর—সে তত দুঃখজনক। মানুষ এই হ্লাদিনী-বৃত্তিবশে সেই অসৌন্দর্য্যজনিত দুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। সে তাহার অণুপরিমাণ শক্তি লইয়াও তাহার সেই কাল্পনিক আদর্শকে সর্বত্র সংরূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করে। সে সর্বত্র নিরানন্দকে আনন্দে পরিণত করিতে, অসুন্দরকে সুন্দর করিতে, কুদ্রকে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মহৎ করিতে কল্পে রত হয়। তবে যাহার প্রকৃতি হয়, সে সেই অসুন্দরকে ঘৃণা করে—তাহাকে পরিহার করে। কেবল যাহার প্রকৃতি উন্নত, যে নিজের প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে কতক পরিমাণেও

অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, যে মহা সহানুভূতি বলে—সকল মানুষকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সমস্ত জগৎটাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে সেই অহঙ্কারকে দেখিয়া চুঃখ পায়,—সেই অহঙ্কারের প্রতি তাহার দয়্য রুত্তির বিকাশ হয়। যে মানাবিধ চুঃখে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে—আপনাকে আর উন্নত করিতে পারিতেছে না, আদৌ মনুষ্যত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—তাহাকে দেখিয়া সে নিজে চুঃখ পায়। মানুষ চুঃখ পাইলেই চুঃখ নিবারণ চেষ্টা করে। তাই শ্রেষ্ঠ লোক সেই চুঃখে দূর করিবার জন্ত তাহার দয়া বা সহানুভূতি বৃত্তিবশে অহঙ্কার মানুষকে হ্রাস করিতে চেষ্টা করে, আদর্শ অপেক্ষা হয় মানুষকে আদর্শে উন্নীত করিতে চেষ্টা করে। তাহার জন্ত মানুষ পরার্থ কর্য করে। মানুষ যেমন আপনাকে তাহার কাল্পনিক আদর্শ অপেক্ষা হীন দেখিলে চুঃখে পায়—লজ্জিত হয়—অনুতপ্ত হয়—ও সেই আদর্শ অভিমুখে যাইবার জন্ত চেষ্টা করে, তেমনই সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে পরকে সে আদর্শ অপেক্ষা হয় দেখিলে চুঃখ পায়, ও সেই পরকেও সে আদর্শ অভিমুখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সে যেমন আপনার মধ্যে অহঙ্কারকে দেখিয়া চুঃখ পায়—আপনাকে হ্রাস করিতে চাই—তেমনি সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে পরকেও অহঙ্কার দেখিয়া চুঃখ পায় সে পরকেও হ্রাস করিতে চাহে।

- জগতে কার্য্য কারণের যাতপ্রতিযাত নিয়ম বড় আশ্চর্য্য। যাহা এক সময়ে কার্য্য—তাহাই অন্ত সময় কারণরূপে কার্য্যকর হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, যে হৃন্দর তাহার প্রতি স্বতঃই প্রেম ভালবাসা ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়। তেমনই—যে আমাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হেহু প্রীতি ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র—তাহাকে আমরা হৃন্দর দেখি, তাহাকে আমাদের আদর্শের অনুযায়ী হৃন্দর দেখিতে চাই। তাহাকে হৃন্দর দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়—অহঙ্কার দেখিলে চুঃখ হয়। এই জন্ত মানুষ তাহার স্বাভাবিক সঙ্গানুভূতিবশে—মেহ দয়া প্রীতি বশে—প্রথমে তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দের হৃন্দর দেখিতে—তাহাদের মধ্যে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে চাহে। তাহার পর সে নিজের কুল, নিজের গ্রাম, ক্রমে নিজের জাতি, নিজের সমাজকে আদর্শের অনুযায়ী হৃন্দর দেখিতে চাহে। তাহাদিগকে সেই আদর্শ হইতে বহুদূরে দেখিলে চুঃখ পায়। মানুষের শক্তির জ্ঞানের সহানুভূতির যত বিকাশ হয়, সমগ্র জগতের

সম্মুখে এই আদর্শের ধারণা—সৌন্দর্য্যের ধারণা যত বিকাশিত হয়, ততই মানুষ ক্রমে সমগ্র মানবজাতিকে, সমস্ত জীবকে, শেষ সমস্ত জড়জীবময় জগতকে, তাহার আদর্শের অনুরূপ বা সে আদর্শের ছায়া সুন্দর দেখিতে চায়। জগতের কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিলে সে দুঃখ পায়। কখন কখন সে দুঃখ এত তীব্র হইতে পারে—সে অসুন্দরকে দেখিয়া মনে এতদূর ক্লেশ হইতে পারে, যে তখন সে মানুষের যদি শক্তি থাকে, তবে সেই সমগ্র শক্তি দিয়া ও তাহার নিজের যথাসর্ব্ব্ব দিয়াও এ জগৎকে তাহার কাল্পনিক আদর্শের অনুরূপী সুন্দর করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে। যেখানে যাহা কিছু অসুন্দর অমহৎ বা ক্ষুদ্র দেখিতে পায়—যেখানে যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু মধুর সুন্দর মহৎ বা বিশাল হইতে পারিত, তাহা অসুন্দর অমহৎ ক্ষুদ্র হইয়া আদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পায়, সে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বশে ও বিকাশিত কর্ম্মশক্তি সাহায্যে সেই অসুন্দরকে কুৎসিতকে তাহার আদর্শ সৌন্দর্য্যে মহৎ লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যাহারা জগৎকে এইরূপ সৌন্দর্য্যময় করিতে চেষ্টা করেন, মানুষকে সুন্দর করিতে—আনন্দময় করিতে চেষ্টা করেন, সর্ব্বত্র অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তাঁহাদের আদর্শের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্ত কর্ম্ম করেন—তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মবীর। তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। তাঁহাদের চেষ্টাতেই মানবসমাজের ও সমগ্র মানবজাতির ক্রমোন্নতি হয়। তাঁহাদের এই চুৎখানুভূতির ফল পরাধর্ম্ম—তাহার কল মানুষের ক্রমোন্নতি।

৯২। এইরূপে মানুষের এই আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশে তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিরও যে ক্রমবিকাশ হয়, মানুষের অন্তরে সেই আদর্শ ধারণার—সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির যে কতদূর বিকাশ হইতে পারে, তাহা সাধনাবিহীন আনন্দের ধারণা করিতে পারি না। যখন এই সৌন্দর্য্যানুভূতির পূর্ণ পরিণতি হয়, তখন মানব এইরূপ ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অসৌন্দর্য্যানুভূতিজনিত সুখঃখভূমি অতিক্রম করিয়া, এক ভূমি পূর্ণ অদ্বিতীয় অভিনব অনন্ত অবিতরিত সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়। তখন সে আর উল্লিখিত সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্যরূপ সুখঃখানুভূতিবশে কর্ম্ম করে না। তাহার আর কর্ম্ম থাকে না। তখন সে সেই অদ্বিতীয় সত্যশিবসুন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া—ব্যক্তিগত ভুলিয়া ‘সর্ব্বত্র’ লাভ করিয়া—সুখঃখভূমি অতিক্রম করিয়া মহা আনন্দময়কে অবস্থান পূর্ব্বক জগতের ক্রমোন্নতিরূপ মহাকর্ম্ম ব্যাপারে—(বা কার্য্যক্রমে)—একাত্মতা

লাভ করে। তখন তাঁহার মুক্তি হয়। সে অবস্থায়—সে সুখদুঃখের অতীত আনন্দময় অবস্থায়—কোন গুরুতর দুঃখও আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখন তাঁহার নিকট কুংসিং বা অসুন্দর কিছু থাকে না। তিনি সকলের মধ্যেই সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের বিকাশ অন্বেষণ করেন। যাহা আপাতদৃষ্টিতে কুংসিং অপবিত্র বা অসুন্দর বোধ হয়, তাহাতেও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ও তাহার কাল্পনিক প্রকৃষ্ট আদর্শের অপূর্ণ-বিকাশ ও ক্রমবিবর্তন নিয়মে তাহার সেই আদর্শের পূর্ণত্বের দিকে গতি তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি জীবের দুঃখ-তত্ত্ব মধ্যে,—ক্রমবিবর্তন নিয়মে, সেই দুঃখের মধ্য দিয়া সুখদুঃখের অতীত সেই পূর্ণ আনন্দময়ের রাজ্যের দিকে তাহার গতি ধারণা করেন। বলিয়াছি ত, এই মুক্ত বা সুখদুঃখের অতীত অবস্থায় তাঁহার আর নিজের কোনরূপ কর্ম থাকে না বটে, কিন্তু তখনও তিনি জগতের পালন, রক্ষণ ও পোষণ বা ধর্ম্মরক্ষণ ও অধর্ম্ম-দমনরূপ কর্মব্যাপারে, কার্য্যত্বক্ষেত্রের সহিত একাঙ্কিত হেতু, আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন! (১) তখনও তিনি জগতকে সেই পূর্ণ আদর্শের দিকে—মানুষকে সেই ভূমানন্দের দিকে লইয়া যাইবার জন্ত কর্ম্ম করিতে পারেন। বাড়িক, সে কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৯৩। এইরূপে মানুষ সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির পূর্ণবিকাশে এক অদ্বিতীয় সত্য শিবসুন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে উৎকট সাধনা করেন। সেই অদ্বিতীয় শান্ত শিবসুন্দর যিনি—আমাদের সৌন্দর্য্যকল্পনার চরম আদর্শ যিনি—তিনিই আমাদের পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান। তিনি আমাদের পরম গতি—আমাদের পরম আশ্রয়। সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের উৎস, আমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যানুভূতির আকর। তিনিই আমাদের হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণ চরিতার্থতার, পূর্ণ বিকাশের ও পরম বিশ্রামের স্থান। মানুষ সাধনাবলে যত উন্নত হয়, তাহার হ্লাদিনীশক্তির ও আদর্শসৌন্দর্য্যজ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, ব্যাপ্তি সৌন্দর্য্য হইতে সমষ্টি সৌন্দর্য্যের বা আদর্শসৌন্দর্য্যের ধারণা যতই পরিষ্কৃত হয়, ততই সে সেই এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে—পরম আদর্শ সৌন্দর্য্যের দিকে,—সেই ভূমানন্দের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে; ও

(১) ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

মানাবাপ্রমথাপবান্ বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥” ইত্যাদি।

সেই ভূমানন্দমাগরে—অনন্ত সৌন্দর্যমাগরে আপনাকে চিরতরে বিলীন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র ব্যাষ্টি ক্ষণস্থায়ী বাহু সৌন্দর্য্যে আপনাকে ক্ষণতরে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ যে আনন্দের যে পরম স্রুথের আভাষ পায়, তাহা—সেই নিত্য চিরনূতন সদাপূর্ণ এক অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্য্য মধ্যে ভূমানন্দমাগরের মধ্যে আপনাকে একেবারে বিলীন করিয়া দিয়া শ্রেষ্ঠ সাধনাসিদ্ধ মানুষ যে আনন্দলাভ করেন, তাহার নিকট কিছুই নহে। তাই যিনি সাধনাসিদ্ধ, তিনি সে অমৃত ভূমানন্দ লাভ করিয়া, যাহা কিছু অল্প ক্ষণিক মর্ত্য বাহ্যিক আনন্দ, তাহা সমুদায় উপেক্ষা করেন।

সাধনার এই চরম অবস্থায়, মানুষের হ্লাদিনী শক্তির এইরূপ পূর্ণবিকাশ-কালে মানুষ জগতে সর্বদা সর্বত্র সেই পরমানন্দময় ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান। তখন তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হয়—যে ব্রহ্মের সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত স্রুথের অনুভব হয়, তাহাই বাহিরে প্রতিবিম্বিত হয়; তখন তাঁহার নিকট সকলই আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। তিনি জগৎ যেখানে যে ব্যাষ্টি সৌন্দর্য্যের, মহত্বের, বা বিশালত্বের আংশিক বিকাশ অনুভব করেন, তাহার অন্তরালে সেই এক অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্য্যময়কে দেখিতে পান। বলিয়াছি ত, মানুষ যখন সেই ভূমানন্দমাগরে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি আর জগতে কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। তখন সর্বদা সর্বত্র সেই মহাসুন্দরকে দেখিয়া, সেই মহা আনন্দে তাঁহার সব একাকার—সব মধুর হইয়া যায়। আনন্দ নিরানন্দ সব মিলিয়া—তাহার উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া, পূর্ণানন্দ স্বরূপ লাভ করিয়া, সেই ভূমানন্দ মধ্যে সকলকে বিলীন করিয়া দেয়। তখন তিনি সর্বত্র সেই পরম সৌন্দর্য্যময়ের বিভূতি দর্শন করেন। তখন তিনি “কুসুমের সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের কান্তি, মলিলে তাঁহার শান্তি, বজ্ররবে তাঁহার ভীম রূদ্ররূপ” দেখিতে পান; তখন তিনি স্বর্গে তাঁহার অনন্ত প্রেম ও শক্তির বাহু বিকাশ (১) আকাশে তাঁহার অনন্তত্বের বিস্তার, অনন্তস্থানকালে তাঁহার “এতাদৃশ মহিমার ব্যাপকত্ব” দেখিতে পান।

---

(১) জর্জাণ যোগীশ্রেষ্ঠ সুইডেনবার্গ বলিয়াছেন.—“He (God) is seen by the angels as the sun of heaven, the source of their

তখন আর তাঁহার ব্যষ্টি ক্ষুদ্র অসুন্দরকে দেখিবার অবসর কোথায় ? এ পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষণিক স্তম্ভঃস্থ অমুভব করিবারই বা অবসর কোথায় ? তখন এ পৃথিবী তাঁহার কাছে কতটুকু ! (১) এই পৃথিবী হইতে কত গুণ বড় গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য লইয়া এই সৌরজগৎ ; ইহা কত নাক্ষত্র জগৎ হইতেও ক্ষুদ্র ! এরূপ কোটি কোটি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর নাক্ষত্র জগৎ লইয়া এ সৃষ্টি (২) । অনন্ত দেশকালে এই অনন্ত সৌর নাক্ষত্র জগতের বিকাশ-বিনাশ-ব্যাপারে, মহাকবির 'মহাছন্দে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলালীলায়, তাহার বিশালত্বে, বিরাটত্বে, অনন্তত্বে, অনন্ত ব্যাপকত্বে, এ পৃথিবীর কথা—ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্তম্ভঃস্থের কথা আর তাঁহার মনে আসে না । তখন সকলই এই বিরাটত্বের—মধ্যে এ অনন্তত্বের মধ্যে—ডুবিয়া একাকার হইয়া যায় । ইহার সৌন্দর্য্যে—মহত্বে ব্যাপকত্বে সব এইরূপে একাকার হইয়া যায়, যে ভয়ানকের ভয়ে রবি শশী তারা বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানোচিত মহাত্যাগাত্মক কার্য্য ব্যাপারে নিত্য—নিরত, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অনন্তত্বে মহত্বে ভয়ানকত্বে—তিনি তখন আশ্চর্য্য হইয়া—আশ্বহারা হইয়া—কি একরূপ অদ্ভুত ভক্তিতে ভয়ে প্রেমে আনন্দে বিভোর হইয়া, তাঁহাতেই একেবারে বিলীন হইয়া যাইতে ব্যাকুল হন ।

এই জন্য মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশে মানুষ সেই ভূমানন্দ লাভের জন্য এত লালসায়িত হন । তিনি যদি কখন সে মহা আনন্দ হইতে মুহূর্ত্ত জন্যও বিচ্যুত হন, তবে বড় ব্যাকুল হন । মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশাবস্থায়, মানুষ সে মহা-আনন্দ লাভের জন্য পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র আনন্দ—সকল স্তম্ভ পরিত্যাগে করেন, আজীবন কঠোর সাধনা করেন ; আর যখন সে সাধনা ফলে, সেই মহা সৌন্দর্য্য সাগরের—সে অনন্ত আনন্দ সাগরের কণামাত্র লাভ করিতে পারেন, তখন একে-

(১) বিলাতী পণ্ডিত কার্লাইল বুকি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এ পৃথিবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—“The ant-hill and its commotions.”

(২) এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর ও নাক্ষত্র জগতের ধারণা পুরাণের মধ্যে অনেক স্থানে আছে । যথা :—

“অণানাং তু সহস্রাণাং সহস্রান্যুতানি চ ।

ইদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ ।”—বিষ্ণুপুরাণ ।

“ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ।

বারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন ‘অহং ইদং’ সব একাকার হইয়া গিয়া—
থাকে কেবল এক অনন্ত অখণ্ড আনন্দানুভূতি। মানুষ যখন এই আনন্দম-
অবস্থা লাভ করেন, যখন তাঁহার স্ফাটিনী শক্তির এইরূপ চরম বিকাশ হয়,
তখন তাঁহার মুক্তি হয়। কিন্তু সে কথা এখানে কেন? (১)

(১) সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্র মতে ও বৌদ্ধধর্ম মতে দুঃখের অন্ত্যস্ত
নিবৃত্তি বা নির্বাণই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্তমতে পূর্ণানন্দ লাভই পরম)
পুরুষার্থ। আনন্দ অবস্থা—সুখদুঃখ এই দ্বৈতভাবের অতীত (Synthesis)
অবস্থা। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময়—তিনিই সত্য শিবসুন্দর। ব্রহ্মে নির্বাণ হই-
লেই আনন্দময়ত্ব লাভ হয়। সেই ভূমানন্দ কিরূপ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে
তাহার আভাস আছে। তাহা এইরূপ :—“(সেই ব্রহ্মের) আনন্দের এই
মীমাংসা করা যাইতেছে। একজন বেদজ্ঞ ক্ষিপ্ৰকর্মী জটিল ও বলিষ্ঠ যুবক
আছে—এবং এই বিতপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার। ইহা এক (unit) আনন্দ।
ইহার শতগুণ আনন্দ, মানুষ-গন্ধর্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ,
দেবগন্ধর্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, চিরলোকবাসী পিতৃদের
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, আজানজ দেবতার এক আনন্দ। ইহার
শতগুণ আনন্দ, কস্মদেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, দেবতাদের
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ইন্দ্রের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ
আনন্দ, বৃহস্পতির এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, প্রজাপতি ব্রহ্মার
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ। এ সমুদায়ই কামনা-
মুক্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ।” অতএব সেই পৃথিবীপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মের
আনন্দ দশ লক্ষ কোটি-গুণিত কোটি গুণ বা অনন্ত গুণ অধিক।

শ্রুতিতে আছে,—

“যতো বাচাঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥”

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,—“আনন্দাচ্ছ্যাব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে আন-
ন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।”

